

روایاتِ تمدنِ قدیم

علی عباس جلالپوری

ebooks.i360.pk

فہرست

پیش لفظ	1
عراق	2
مصر	3
کنعان	4
بنی اسرائیل	5
یونان	6
ایران	7
ہند	8
چین	9

پیش لفظ

علم الانسان کے طلبہ کہتے ہیں کہ ہر وہ کام جو بنی نوع انسان نے بر حیثیت انسان جوئے کے سر انجام دیا ہے تہذیب یا کچل کے ضمن میں آ جاتا ہے۔ دوسری طرف ابن خلدون اور سبنگر نے تمدن کو شہری زندگی تک محدود کر دیا ہے۔ بعض اہل علم نے تہذیب اور تمدن کے معانی میں تفریق کرتے ہوئے کہا ہے کہ تمدن انسان کی خارجی ترقی کا نام ہے جب کہ تہذیب سے مراد اُس کا داخلی یا ذہنی ارتقاء ہے۔ راقم الحروف اس تفریق کا قائل نہیں ہے۔ اُس کے خیال میں جس طرح علم ذہن اور مادے کے باہمی عمل و رد عمل کی مربوط و با معنی صورت ہے اسی طرح تمدن بھی انسان کے خارجی ماحول اور اُس کے ذہن کے باہمی عمل و رد عمل ہی کی ایک تخلیقی شکل ہے چنانچہ اُس نے تمدن کی ترکیب کو وسیع تر مفہوم میں استعمال کیا ہے یعنی اس میں تہذیب بھی مشمول ہے۔

زرعی انقلاب کے ساتھ جب انسان نے فصلیں اگانے کا راز دریافت کر لیا تو شکار کی تلاش میں مارے مارے پھرنے کے بجائے وہ دریاؤں کے کناروں پر کھیتی باڑی کرنے لگا، بتیاں بسا کر رہنے لگا اور خوراک فراہم کرنے کے بجائے خوراک پیدا کرنے لگا۔ اس مرحلے پر وہ وحشت کے دور سے نکل کر تمدن کے دور میں داخل ہو گیا۔ مُتمدن زندگی کے آغاز پر کم و بیش دس ہزار برس گُزشتے چکے ہیں۔ یہ عرصہ آفاقی زمان و مکان کی بے پناہ وسعتوں اور پہنائیوں میں تبسم شرار سے

زیادہ وقت نہیں رکھتا لیکن اسی فرصتِ قلیل میں انسان نے شاندار کارنامے انجام دیے ہیں اور اُس کے قدم مردانہ وار آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس ترقی کا راز شروع ہی سے اُس کی محنت و مشقت میں مخفی رہا ہے جس سے اُس کے ذہنی جوہر کو نشوونما پانے کی تحریک و تشویق ہوتی ہی ہے۔ اُس کی سوچ نے اُس کے ہاتھوں کو کام کرنے پر آمادہ کیا اور اُس کے کام نے اُس کے ذہن و دماغ کی جلا کا سامان بہم پہنچایا۔ مشکلات کا شعور اور ان کے حل کی کاوش — یہی تمدنِ نوبہ انسان کے آغاز و ارتقاء کا مرکزی نقطہ ہے۔

قدیم تمدن کا مطالعہ بوجہ ضروری ہے۔ اس سے ایک تو بنی نوع انسان کی فکری و ذوقی پہنچتی کا ثبوت ملتا ہے، دوسرے اس حقیقت کا انکشاف ہوتا ہے کہ ایک ہی جیسے مسائل کو سلجھانے کے لئے اقوامِ عالم مختلف وسائل سے کام لیتی رہی ہیں، تیسرے یہ راز کھل کر سامنے آتا ہے کہ عالمی تمدن کی تشکیل میں تمام اقوام و مل نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے اور ایک دوسرے سے استفادہ بھی کیا ہے، چوتھے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جدید دور کے مسائل کی تہ تک پہنچنے کے لئے بھی انکی جڑوں کا کھوج قدیم زمانوں تک لگانا ضروری ہے۔ کبھی بھی مسئلے کا عالمی تمدن کے تناظر سے ہٹ کر مطالعہ کرنا گونا گوں مغالطوں کا باعث ہو سکتا ہے۔ روایاتِ تمدنِ قدیم، میں یہ تناظر پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔

علی عباس جلاپوری

جلال پور شریف

۶ اگست ۱۹۶۷ء

عراق

جس ملک کو آج کل عراق کہتے ہیں اسے عہد نامہ قدیم میں "ارم نرین" (دو دریاؤں کے درمیان کا ملک) کہا گیا ہے۔ یونانی زبان کے لفظ میسوپوٹیمیا کا معنی بھی یہی ہے۔ عہد نامہ قدیم کا باغ عدن اسی دو آبے میں لگایا گیا تھا۔

"اور خداوند خدا نے مشرق کی طرف عدن میں ایک باغ لگایا اور انسان کو جسے اُس نے بنایا تھا وہاں رکھا اور خداوند خدا نے ہر درخت کو جو دیکھنے میں خوشنما اور کھانے کے لیے اچھا تھا زمین سے لگایا اور باغ کے بیج میں حیات کا درخت اور نیک و بد کی پہچان کا درخت بھی لگایا اور عدن سے ایک دریا باغ کے سیراب کرنے کو نکلا اور وہاں سے چار ندیوں میں تقسیم ہوا۔ پہلی کا نام فرات ہے جو حویلیہ کی ساری زمین کو جہاں سونا ہنظل ہے، گھیرے ہوئے ہے اور اُس زمین کا سونا چوکھا ہے اور وہاں موتی اور سنگ سیمانی بھی ہیں اور دوسری کا نام جیموں ہے جو کوش کی ساری سرزمین کو گھیرے ہوئے ہے اور تیسری کا نام اڑجلہ ہے جو اسور کے مشرق کو جاتی ہے اور چوتھی کا نام فرات ہے۔"

عراق کا میدان اُس پکٹی مٹی سے بنا ہے جو دریائے دجلہ و فرات اپنے ساتھ پہاڑوں سے ہمارے لاتے رہے ہیں۔ زرخیزی کے باعث اس میدان کو پہلا زرخیز کا نام بھی دیا گیا ہے۔ دریائے دجلہ آرمینیا کے پہاڑوں سے نکلتا ہے اور دریائے فرات کوہ طارس سے اپنا سفر شروع کرتا ہے۔ یطج فارس میں گرنے سے پہلے دونوں دریا باہم مل جاتے ہیں۔ مقام اتصال آگے اسے شط العرب کہا جاتا ہے۔ اس میدان کی زرخیزی کے باعث گرد و پیش کی صحرائیں قویں قدیم زمانے سے اسے رشک اور حرص کی نگاہ سے دیکھتی رہی ہیں اور بار بار اس پر حملہ آور ہوتی رہی ہیں۔ اس دو آبے کے زیریں حصے کو بانی لونیایا کا لیا کہتے تھے۔ میسریوں، اکالویوں، اشوریوں، ایسائیوں اور عربوں نے اپنے اپنے دور تسلط میں دجلہ و فرات کے کناروں پر بڑے بڑے بارونقی شہر آباد کئے جن میں اورکش، بابل، مینوا، مدائن، بغداد اور بصرہ نے شہرت پائی۔

صدیوں رواں کے اوائل تک مورخین کا خیال تھا کہ وادی نیل تمدن نوع انسان کا اولین گموارہ ہے لیکن معاصرین کی اکثریت نے اس رائے سے اتفاق کیا ہے کہ تمدن کی داغ نیل عراق میں ڈالی گئی تھی۔ اور اس پہلو سے میسریوں کو شرف اولیت حاصل ہے۔ شروع شروع میں میسریوں کو اکادسی کہا جاتا تھا لیکن فرانسیسی عالم ژولے اوپرت نے انہیں میسری کا نام دیا اور یہی نام دنیائے علم میں رواج پایا۔ میسریوں کے اصل نسل کا راز مہنوز پردہ مٹھا میں ہے۔ ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ کہاں سے آئے تھے۔ البتہ یقینی بات یہ ہے کہ وہ سامی الاصل نہیں تھے اور سامیوں سے بہت پہلے تمدن کے برکات سے روشناس ہو چکے تھے۔ یہ تمدن پانچ ہزار برس قبل از مسیح تک کا پرانا ہے۔

عراق کے میدانوں میں بارش کم ہوتی ہے اور سال کا بیشتر حصہ تیز دھوپ تپکتی ہے اس لیے کھیتی باڑی کے لیے آب پاشی نہایت ضروری ہے۔ میسریوں نے دریائے فرات پر بند باندھ کر نالیاں نکالیں اور تپتی ہوئی زمین کو ہلہلاتے ہوئے سرسبز و شاداب کھیتوں میں بدل دیا۔

انہوں نے آب رسانی کا ایک باقاعدہ محکمہ قائم کیا۔ وہ اپنے کھیتوں میں جو، زیتون، سن اور انگور کی کاشت وسیع پیمانے پر کرتے تھے۔ خود رک کی فراوانی اور فراغت کے باعث مُمیرلوں کو علوم و فنون کو ترقی دینے کے مواقع مل گئے۔ رفتہ رفتہ ان کی بستیاں بڑے بڑے شہروں کی صورت اختیار کر گئیں۔ ان میں اربیدو، رگاش، اور، لارسہ اور پنور کی شہری ریاستیں تاریخ عالم میں مشہور ہیں۔

مہور زمانہ سے اور کاشمر سب ریاستوں پر غالب آگیا۔ (۶۲۱۵۰ — ۶۲۰۵۰ ق م) اور اس دوران میں مُمیری تمدن معراج کمال کو پہنچ گیا۔

مُمیرلوں کے ہر شہر میں ایک حاکم اعلیٰ ہوتا تھا جو نظم و نسق کو بحال رکھتا تھا اُسے 'اُن سی' کہتے تھے۔ مُمیریوں نے دنیا کے سب سے پہلے شہر تعمیر کیے۔ وہ اپنے مکان اینٹوں کے بناتے تھے جنہیں مچھوپ میں سکھایا جاتا تھا یا پڑاوسے میں پکایا جاتا تھا اُن کے شہروں کی کھدائی سے اس بات کا انکشاف ہوا ہے کہ وہ مکان ایک دوسرے سے جلا کر بناتے تھے۔ گلیاں تنگ ہوتیں، شہر کے گرد تفصیل تعمیر کرتے تھے جس کے باہر غریب مزدوروں کے جھونپڑے ہوتے تھے جو کھل سے بنائے جاتے تھے۔ ہر شہر میں ایک سات منزلہ زغور ط — لغوی معنی مقدس پہاڑی — تعمیر کرتے تھے۔ اس منارے کی بالائی منزل پر دیوتا کا معبد ہوتا تھا۔ منارے کی بنیاد ایک بلند چبوترے پر رکھی جاتی تھی۔ معبد کے قریب پُجاریوں کے حجرے ہوتے تھے اور ان سے متصل سرکاری کارندوں، شراب کشید کرنے والوں، مویوں، بافندوں اور گانے، بجانے والوں کے مکان ہوتے تھے۔ معبد کے نواح میں اُن بھیڑ بکریوں کے باڑے بھی تھے جنہیں قربانی کیلئے رکھا جاتا تھا۔ بُمیریوں نے بیل، بکری، بھیڑ اور کتے کو سدھایا تھا۔ انہوں نے ہل ایجاد کی اور پہیہ بنایا جو کٹری کا ایک بھٹا سا چکر ہوتا تھا اور جسے چھکڑوں میں لگاتے تھے۔ دریاؤں میں کشتیاں رواں دواں تھیں جنہیں رستے باندھ کر کنارے سے کھینچتے تھے ان میں بادبانا بھی لگائے جلتے تھے۔ جناب مسیح کی پیدائش سے تین ہزار برس قبل مُمیرلوں نے کاسی کے ہتھیار اور اوزار بنانا شروع کر دیئے تھے جو تانبے کے ہتھیاروں سے زیادہ مضبوط تھے۔

شہری صنعتوں کو ترقی ہوئی تو خشکی اور تری دونوں راستوں سے مختلف شہروں میں تجارت کا سلسلہ قائم ہو گیا۔ بعض آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ ٹیمیریا کے بحری جہاز وادی سندھ میں بھی جاتے تھے۔ شمال کی طرف خشکی کی ایک راہ شام کو جاتی تھی اور دوسری بحیرہ روم کے ساحلی علاقوں کے طرف گھوم جاتی تھی۔

ٹیمیری مجسمہ تراشی میں مہارت رکھتے تھے اور کے قبرستان کی کھدائی میں ۲۷۰۰ ق م کا ایک صندوق ملا ہے جس میں بیلوں، شیروں اور گیدڑوں کے سیپ، چاندی اور سونے کے بنائے ہوئے خوش وضع مجسمے دستیاب ہوئے ہیں۔ ٹیمیری ایک خاص فنِ تحریر کے موجد بھی ہیں۔ ان کی رسم تحریر قدیم ترین بھی جاتی ہے۔ ابتدائی انہوں نے بھی دوسری اقوام کی طرح تصویر کشی کو اظہارِ خیال کا وسیلہ بنایا تھا لیکن بعد میں علامتیں استعمال کرنے لگے۔ وہ نوک دار قلم یا ناخن سے لگی الواح پر لکھتے تھے جنہیں دھوپ میں سکھا کر یا آگ میں رکھ کر پکایا جاتا تھا۔ علما آثارِ قدیمہ نے اس نوع کی ہزاروں لگی الواح ٹیمیریا کے کھنڈروں سے برآمد کی ہیں۔ ان میں سے بعض تین ہزار برس قبل از مسیح سے بھی پرانی ہیں۔ ٹیمیری لکیروں اور میخوں کے نشانات سے جو ان کی تحریر کی علامتیں تھیں لکھا کرتے تھے۔ انہیں میخوں کی رعایت سے ان کے رسم تحریر کو خط میخی کہا جاتا ہے۔

یہ رسم تحریر شروع سے آخر تک علامتوں ہی میں محصور رہی اور ٹیمیریوں نے فنِ نقیوں کی طرح حروفِ ابجد مرتب نہیں کئے۔ ان کے مدرسے معبدوں کے ساتھ ملحق ہوتے تھے جہاں پر وہ بت بچوں کو کھنا پڑھنا سکھاتے تھے۔ خطِ میخی خاصا مشکل تھا۔ سب سے پہلے اُترا تخی کی بائیں جانب لکھتا جسے پچھ وائیں طرف نقل کرتا تھا۔ غلطی کو بائیں طرف سے دیکھ کر مٹا دیتے

۱۔ انگریزی میں اسے CUNEIFORM کہتے ہیں جس کا مادہ لاطینی زبان کا لفظ

CUNEUS (بمعنی میخ) ہے۔

تھے۔ طالب علم سب سے پہلے تین معنی علامتوں کی مشق کرتا تھا۔ افقی، عمودی اور خم دار یعنی ۵۔
۲ اور ۸، پھر انہیں ملا کر کھتا جیسے ۵۹۷ جس کا تلفظ ہے 'ہم'۔ اس قسم کے
سیکڑوں مرکبات حفظ کرنا پڑتے تھے اس کے بعد مذہبی کتابیں نقل کرائی جاتی تھیں۔
بچوں کی تختیوں سے بعض اہم کتابوں کے ابواب نقل کئے ہوئے ملتے ہیں۔ دائیں سے
بائیں لکھنے کا رواج تھا۔ بعد میں بابلیوں نے بائیں سے دائیں لکھنا شروع کیا۔ طلبہ کو ریاضی
کی تعلیم بھی دی جاتی تھی۔ نمبروں کی گنتی ۱۰ کے ہندسے پر مبنی تھی جسے وہ ۶ سے ضرب دے کر
اگلا ہندسہ بناتے تھے۔ پھر ۶۰ کو ۱۰ سے ضرب دیتے اور پھر ۶۰ کو ۶ سے ضرب دیتے تھے۔
۶۰ کے ہندسے میں خوبی یہ ہے کہ ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۱۰، ۱۲، ۱۵، ۲۰، ۳۰، ۴۰، ۵۰، ۶۰ پر تقسیم کیا جاسکتا
ہے۔ ہم نے دائرے کو ۳۶۰ درجوں میں تقسیم کرنا نمبروں ہی سے سیکھا ہے اور درجن کا تصور
بھی انہیں سے ماخوذ ہے۔ اسی طرح دن رات کو گھنٹوں، دقیقوں اور ثانیوں میں تقسیم کرنا نمبروں
سے لیا گیا ہے۔ نمبروں نے معیاری اوزان اور پیمانے بھی بنائے تھے۔ ان کا وزن مناسطہ
شیکل پر مشتمل تھا اور آج کل کے پلاسٹر کے برابر تھا۔ مناسطہ منامیل کر ایک ٹیلنٹ بناتے
تھے۔ بعد میں یہ اوزان بابلیوں کے واسطے سے مغربی ممالک یونان وغیرہ میں رواج پا گئے۔
نمبروں کے یہاں سکوں کا رواج نہیں تھا۔ چاندی کے اوزان ہی سے سکوں کا کام بھی لیا جاتا
تھا۔

نمبروں میں ذاتی املاک کے تحفظ کا شدید احساس تھا۔ وہ اپنی تمام اشیاء حتیٰ کہ ملبوسات
اور جوتوں کی فہرستیں بھی بناتے تھے۔ کاروباری معاملات میں دستاویز لکھنے کا رواج تھا۔ شہر
کے بڑے دروازے پر کاتب بیٹھتے تھے جن سے دستاویزات کھوائی جاتی تھیں۔ ان پر
خریدار اور بیچنے والے اپنی مہریں ثبت کرتے تھے۔ رفتہ رفتہ معنی علامات میں ہر قسم
کے علوم و فنون منتقل ہونے لگے۔ مذہبی احکام و روایات، تاریخ و سیر، فوجداری اور
مال کے قوانین، نظمیں، داستانیں وغیرہ کلی الواح میں محفوظ ہم تک پہنچی ہیں۔ بعد میں بابلیوں

اور اشوریوں نے یعنی علامتوں کو اپنی اپنی زبانوں میں رواج دیا لیکن زمانے کے گزرنے کے ساتھ میمری تحریر مذہبی اور قانونی معاملات تک محدود ہو کر رہ گئی اور زندگی کے دوسرے شعبوں میں فنیقیوں کے مرتب کئے ہوئے حروف تہجی رواج پا گئے۔ ڈنمارک کا ایک مساحت دان فی بوہر میمری تحریر کی ایک نقل اپنے ساتھ یورپ لے گیا۔ ایک جرمن ناضل جارج فریڈرک گروٹ فنڈ نے ایک مدت کی کاوش کے بعد میمری تحریروں کو پڑھنے کا راز دریافت کر لیا۔ دنیائے علم میں یہ کارنامہ ایک عظیم انکشاف کی حیثیت رکھتا ہے۔

میمری اپنے مکانون میں ڈاٹ کا استعمال کرتے تھے۔ اُور کے معبد کی ایک ڈاٹ جو ہم اوقم میں بنلی گئی تھی دریافت کی گئی ہے۔ بابل اور اشور کے واسطے سے یہ ڈاٹ ہر کہیں رواج پا گئی۔ اہل مغرب سکندر کے حملے کے ساتھ ڈاٹ کے استعمال سے روشناس ہوئے تھے۔ قوانین بھی پہلے پہل میمریوں نے مرتب و مدون کئے تھے۔ حمورابی کا ضابطہ قوانین جو سوسہ کے آثار سے برآمد ہوا ہے میمری الاصل ہے۔ میمریوں کا نظام محاشرہ مادری تھا جس میں عورت کو مرکزی حیثیت دی گئی تھی۔ بچے باپ کی بجائے ماں کے نام سے منسوب ہوتے تھے۔ مُلک بھر میں 'نانا' دیوی یا دھرتی ماں کی پوجا کی جاتی تھی۔ اس دیوی کا لقب 'مقدس پہاڑ کی ملکہ' تھا۔ میمریوں میں شمن مت بھی پھیل گیا تھا جس کا اساسی عقیدہ یہ تھا کہ اس دُنیا پر عبید اور شقی رُوحوں کا تصرف ہے جنہیں سحر دانوں سے قابو میں لایا جاسکتا ہے۔

میمریوں کے ہاں بڑے معبود تین تھے۔ اَلو آسمان کا دیوتا جو خداوند خدا تھا اور شہر اُور کا بڑا دیوتا تھا، اَن لَل فضا اور زمین کا دیوتا جو شہر ہنوتور کا سر پرست تھا، ایا پانی کا دیوتا جو دانش و خرد کا پاسان تھا۔ بعد میں شمس یا آفتاب دیوتا خداوند خدا بن گیا۔ ان کے علاوہ ہر شہر کے مخصوص دیوتا تھے جن کے معبودوں میں ہر روز بھیڑ بکریوں کی قربانیاں دی جاتی تھیں۔ بعض اوقات انسانی قربانی بھی دیتے تھے۔ وہ اپنے گھروں میں دیوتاؤں کے چھوٹے چھوٹے مجسمے بنا کر رکھتے اور صبح و شام ان کی پوجا کرتے تھے۔

سمیر باکی دیو مال کا مذہب عالم پر گہرا اثر ہوا۔ اُن کا تئوین و تخلیق کا قصہ یہ تھا کہ ابتدا میں دُنیا ٹھٹھٹھیں مارتے ہوئے سمندر کی صورت میں تھی جس میں ایک مادہ اُتر دیا تیامت نام کی ریتی تھی۔ رفتہ رفتہ دیوتا ظاہر ہوئے اور اُنہوں نے فساد و انتشار کو رُخ کرنا چاہا۔ تیامت مانع ہوئی اور اُتر دیاؤں کی فوج لے کر مقابلے پر ڈٹ گئی۔ دیوتا اُن لیل نے ہواؤں کو مدد کے لیے بلایا۔ جب تیامت ایک عظیم اُتر دے کی صورت میں منہ کھولے آگے بڑھی تو اُن لیل نے ہواؤں سے اس کا پیٹ بھر دیا اور وہ اپنی جگہ کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ تب اُن لیل نے اس کے دو ٹکڑے کئے۔ ایک ٹکڑا اپنے پھیلا کر زمین کا فرش بچھایا اور دوسرا اُد پر تان کر آسمان کا شامیانہ کھڑا کیا۔ دیوتاؤں نے تیامت کے خاوند اُتر دے کو بھی قتل کر دیا اور اُس کے خُون میں مٹی گوندھ کر آدم کا ٹیلا بنایا۔

ایک قصے میں عالمگیر سیلاب کا ذکر آیا ہے جس میں اتنا پنہشتم نے اپنی کشتی میں تمام حیوانات اور پرندوں کے جوڑوں کو پناہ دے کر سب کی جانیں بچانی تھیں۔ اس کے ساتھ گلی گامش کا رزمیتہ ہے۔ گلی گامش شہر ادک سے شجر حیات کی تلاش میں نکلا اور ایک مدت تک خطرات و مصائب کا سامنا کرنے کے بعد بالآخر اُس کی یافت میں کامیاب ہو گیا۔ معاً پانی سے ایک سانپ نکلا اور شجر حیات چُر کر بھاگ گیا۔ اس رزمیتہ کا شمار دنیا کی قدیم ترین نظموں میں ہوتا ہے۔ گلی گامش کے رزمیتے میں عالمگیر سیلاب کا قصہ بھی ملتا ہے جو اتنا پنہشتم کی زبانی بیان ہوا ہے۔

”بنی نوع انسان کا شور و غل برداشت سے باہر ہو گیا ہے“

۱۰ CHAOS

۱۱ ترجمہ سید سبط حسن۔ اشور بنی پال کے کہنے پر اسی نظم کو سمیری زبان سے ترجمہ کیا گیا تھا۔

اور اُن کی بکواس کے باعث اب سونا محال ہے
 پس دیوتاؤں کے دل میں سیلاب کا خیال آیا
 لیکن میرے آنا آیا نے مجھے خواب میں خبردار کر دیا
 اس نے دیوتاؤں کی باتیں چُپکے سے میرے جھاؤ کے گھر کو بتا دیں
 اوشو دِ پاک کے انسان یو بار اُتو تو کی اولاد !
 اِس گھر کو ڈھا دے اور ایک کشتی بنا . . .

تیرے جہاز کا ناپ یہ ہو
 اُس کی شہتیر اس کے طُول کے برابر ہو
 اُس کے عرشے کی چھت محرابی ہو
 اُس قوس کی مانند جو عالمِ سفلی کو ڈھانپے ہوئے ہے
 تب تمام جاندار مخلوق کے تخم کشتی میں رکھ لے . . .
 طلوعِ سحر کی پہلی تابانی کے ساتھ میرے گھر کے لوگ میرے گرد جمع ہوئے
 بچے رال لے آئے اور مردِ ضرورت کی دُوسری چیزیں
 پانچویں دن میں نے جہاز کا پیندا بنایا اور خمدار کڑیاں جوڑیں
 اور تَب میں نے تختہ بچھایا
 جہاز کی پُختی منزل کا رقبہ ایک ایکڑ تھا
 اور بالائی عرشے پر ہر چار جانب ساٹھ گز تھا
 اُس کے نیچے میں نے چھ طبقے بنائے کُل سات
 اور اُن کو میں نے نو طبقوں میں تقسیم کر دیا
 اور صُب ضرورت پھر بھی ڈالے
 میں نے چھوڑ دیں اور لمبے شہتیروں کا بندوبست بھی کر لیا

اود ضرورت کی سب چیزیں فراہم کر لیں
 بار بردار پیمپوں میں تیل لے آئے
 میں نے تارکول، ڈامر اور تیل کو بھیجی میں ڈالا
 جہاز کی درزیں بند کرنے میں بہت سائیل خرچ ہو . . . .
 میں نے سونا چاندی، زندہ مخلوق، گھر کے لوگ عزیز رشتہ دار
 مولشی، جنگلی اور پالتو جانور اور سب کارگیروں کو
 جہاز میں بھر لیا . . . .

شب شام ہوئی اور طوفان کے راکب نے بارش شروع کی
 میں نے باہر جھانک کے دیکھا تو موسم نہایت خطرناک تھا
 پس میں بھی جہز میں سوار ہو گیا اور دروازے کو بند کر لیا
 اب سارا انتظام مکمل تھا۔ دروازہ بند کر دیا گیا تھا . . . .
 طوفان سارا دن شور مچاتا رہا
 اور اُس کی بڑی ہر لمحہ بڑھتی رہی
 طوفان کے پھیڑے فوجی حملوں کی مانند لگتے رہے
 بھائی اپنے بھائی کو نہ دیکھ سکتا تھا
 اور زمین کے رہنے والے آسمان سے بھی نظر نہ آتے تھے
 یہاں تک کہ سیلاب نے دیوناؤں کو بھی دہشت زدہ کر دیا . . . .
 چھ دن اور چھ رات آندھی چلتی رہی
 بارش، طوفان اور سیلاب نے دُنیا پر غلبہ پالیا
 ساتواں دن طلوع ہوا تو جنوبی طوفان ختم گیا
 سمندر رُپر سکون ہو گیا اور سیلاب رُک گیا

میں نے رُونے زمین پر نگاہ دوڑائی تو وہاں کامل سکوت تھا اور انسان مٹی کے ڈھیر بن گئے تھے۔ . . .

اکیس کوس کے فاصلے پر مجھے ایک پہاڑ نظر آیا اور میری کشتی وہاں جا گئی
میری کشتی کوہ نصیر پر رک گئی اور پھر ہلائے نہ ہلی۔ . . .

پانچواں دن طلوع ہوا تو میں نے ایک فاختہ کو آزاد کیا
وہ اڑ گئی مگر اُسے سمیٹنے کے لئے کوئی خشک جگہ نہ ملی اور وہ واپس آگئی

تب میں نے ایک ابابیل کو آزاد کیا
وہ اڑی مگر سمیٹنے کے لیے کوئی خشک جگہ نہ پا کر واپس آگئی

تب میں نے ایک کوتے کو آزاد کیا
اُس نے دیکھا کہ پانی پیچھے ہٹ گیا ہے

پس اُس نے اپنا پیٹ بھرا، ادھر ادھر اڑتا اور کاؤں کاؤں کرتا رہا مگر واپس نہ آیا
تب میں نے جہاز کے دروازے اور کھڑکیاں کھول دیں

میں نے قربانی کی اور پہاڑ کی چوٹی پر شراب لٹھکائی
میں نے سات دیکھتے چہلے پر رکھے

اور لکڑی، بیدر، دیودار اور جینا کا انبار لگایا

اُن کی خوشبودیوں تاؤں تک پہنچی

تو وہ مکھیوں کی طرح چڑھاوے کے گرد جمع ہو گئے۔

- مہمانہ قدیم میں طوفانِ نوح کا ذکر ان الفاظ میں کیا گیا ہے

”اور خدا نے نوح سے کہا کہ تمام بشر کا خاتمہ میرے سامنے آ پہنچا ہے کیونکہ

اللہ کے سبب سے زمین ظلم سے بھر گئی، سو دیکھ میں زمین سمیت اُن کو ہلاک

کروں گا۔ تو گوہر کی لکڑی کی ایک کشتی اپنے لیے بنا۔ اس کشتی میں کوہڑیاں تیار

کرنا اور اس کے اندر اور باہر رال لگانا۔۔۔۔۔ تو اور تیرے ساتھ تیرے
بیٹے اور تیری بیوی اور تیرے بیٹوں کی بیویاں اور جانور کی ہر قسم میں سے
دود و اپنے ساتھ کشتی میں لے لینا کہ وہ تیرے ساتھ جیتے بچیں۔۔۔۔۔

سات دن کے بعد زمین پر چالیس دن اور چالیس رات پانی برساؤں گا اور ہر جاندار
شے کو جسے میں نے بنایا زمین پر سے مٹا دوں گا۔۔۔۔۔ سمندر کے سب سونے
پھوٹ نکلے اور آسمان کی کھڑکیاں کھل گئیں اور چالیس دن اور چالیس رات زمین
پر بارش ہوتی رہی۔۔۔۔۔ کشتی اراراط کے پہاڑوں پر رک گئی اور پانی دسویں
نہینے تک برابر گھٹتا رہا اور دسویں مہینے کی پہلی تاریخ کو پہاڑوں کی چوٹیاں
نظر آئیں اور چالیس دن کے بعد یوں ہوا کہ نوح نے کشتی کی کھڑکی جو اُس
نے بنائی تھی کھلی اور اُس نے ایک کوئے کو اڑایا سو وہ نکلا اور جب تک
زمین پر سے پانی سُکھ نہ گیا ادھر ادھر بھرتا رہا۔ پھر اُس نے ایک کبوتری
اپنے پاس سے اڑادی تاکہ دیکھے کہ پانی زمین پر گھٹا یا نہیں پُر کبوتری نے
پنچے ٹپکنے کی جگہ نہ پائی اور اُس کے پاس کشتی کو ٹوٹ آئی۔ کیونکہ تمام رُوئے
زمین پر پانی تھا تب اُس نے ڈھتہ بڑھا کر اُسے لے لیا اور اپنے پاس کشتی
میں رکھا اور سات دن بھر اُس نے کبوتری کو پھر کشتی سے اڑایا اور وہ
کبوتری شام کے وقت اُس کے پاس لوٹ آئی اور دیکھا تو زیون کی ایک تازہ
ہتی اُس کی چوہنچ میں تھی۔ تب نوح نے معلوم کیا کہ پانی زمین پر سے کم ہو گیا
ہے۔۔۔۔۔ تب نوح نے خداوند کے لیے ایک مذبح بنایا اور سب پاک
چوبایوں اور پاک پرندوں میں سے حقوڑے سے لے کر اُس مذبح پر فوختی
قربانیاں چڑھائیں اور خداوند نے ان کی راحت انگیز خوشبولی۔

عہد نامہ قدیم کا یہ بیان ظاہراً تمکیری قصے سے ماخوذ ہے۔ لیونارڈو دلفینے جس نے

شہر اور کی کھدائی کی تھی اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ گِل گامش کے رزمیہ کا سیلاب اور طوفانِ نوح واصلِ اصل ہیں۔ ہندوؤں کا سیلاب کا قہقہہ بھی بابل کے واسطے سے سمیرا ہی سے اخذ کیا گیا تھا۔ اس کا ذکر تمدنِ ہند کے ضمن میں آنے لگا۔

سمیریوں کے شہر اردک میں دیوی انانی کی پوجا کی جاتی تھی جو سامیوں کے ہاں دیوی عشتار کے روپ میں نمودار ہوئی۔ یونانیوں کی حُسن و عشق اور توالد و تناسل کی دیوی افرودیتی بھی اس کی مثال ہے۔ سمیری چاند دیوی کو 'بن' کہتے تھے۔ اس کے سر پر ہلال کا نشان تھا جو بعد میں مسیحی اولیاد کی نقاد ویر اور بعض اقوام کے پرچموں میں نمودار ہوا۔ سمیریوں کا عقیدہ تھا کہ ہر شے ذی رُوح ہے۔ رُوح موت کے بعد زندہ رہتی ہے، اس لئے وہ اپنے مردوں کے ساتھ ہتھیار اور دوسرا ساز و سامان بھی دفن کئے جاتے تھے۔ ان کے ہاں تموز دیوتا زرخیزی اور بار آوری کی علامت تھا اور عشتار کا بدن نعیم عاشق تھا۔ یونانی دیو مالا میں وہ اودیس بن گیا۔

سمیرا کے مختلف شہروں کے حکمران ہمیشہ آپس میں برسرِ پیکار رہتے تھے۔ ۲۳ ق۔ م کے قریب سالی النسل بادشاہ سارگن نے سمیرا پر حملہ کیا اور یکے بعد دیگرے سارے شہر فتح کر لئے۔ اُس کی پیدائش کی کہانی کو روشن کبیر، کرشن، روموس اور جناب موسیٰ کے احوال سے ملتی جلتی ہے یعنی اُس کی ماں نے پیدا ہوتے ہی اُسے ٹوکری میں رکھ کر دریا میں بہا دیا تھا۔ جہاں ایک ملاح نے ترس کھا کر اُسے نکالا اور اُس کی پرورش کی۔ سارگن نے ایک شاندار سلطنت کی بنیاد رکھی جسے اموری شہنشاہی کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ اس خاندان سے کاسب سے شاندار حکمران حمورابی تھا جس نے شہر بابل تعمیر کرایا جو رفتہ رفتہ تمام زیریں عراق کا دارالسلطنت بن گیا۔ تاریخی اور لسانی پہلوؤں سے بابل کی یہ شہنشاہی سمیریوں اور سامیوں کے اتحاد کا ثمرہ تھی۔ ابتدا میں اموری اچھا اور فاضل بدوش تھے سمیرا کے متمدن لوگوں میں مل جل کر رہنے سے وہ تمدن کے برکات سے روشناس ہونے اور حکومتوں سے قوانین، فنون و علوم، طرزِ تحریر، ریاضی

صنعت و حرفت و عیوڑہ کے اصول و مبادی سیکھے اور بعد میں ان میں پیش بہا اضافے بھی کیے۔
اس طرح تمدن کا جو بیج میسر یوں نے بویا تھا وہ بابل اور اشور میں پھل پھول کر ایک تناور
درخت بن گیا۔

شاہِ حمورابی نے شہر بابل کو تہذیب و تمدن، صنائع ہدائع، فنونِ لطیفہ اور تجارت
کا سب سے بڑا مرکز بنادیا۔ اُس نے عظیم الشان معبد تعمیر کرائے جن کے رُجوں میں بیٹھ کر
کاہنِ مطالعہ اُفلاک اور پرہت میسر یوں کے مذہبی نوشتے نقل کیا کرتے تھے۔ حمورابی
کا سب سے بڑا کارنامہ اُس کا مضابطہ قوانین ہے جو دراصل شاہ اور نگر میسر کے ایک نوع
کے مضابطے پر مبنی تھا۔ اس کا اصل اصول ہے ”دانت کے بدلے دانت، آنکھ کے بدلے
آنکھ“ البتہ حمورابی کی تعزیرات میسر یوں سے زیادہ سخت ہیں۔ مثلاً میسر تانوں کا اجازت
دیتا ہے کہ زانیہ کا خاوند دوسری شادی کر لے اور زانیہ دوسری بیوی کی کنیز بن کر رہے۔

حمورابی نے اُس کے لئے موت کی سزا رکھی ہے جس کا طریقہ یہ تھا کہ زانیہ کو دریائے فرات کی
منجدھار میں پھینک دیتے تھے۔ وہ پنج نکلتی ٹوبے گناہ بھی جاتی تھی۔ زنا باہر، اغوا، قزاقی، چوری
ممرات سے زنا، بھگورے غلاموں کو پناہ دینے اور میدانِ جنگ میں بزدلی دکھانے کی سزا موت
تھی۔ وہ طبیب جس کے علاج سے کسی شخص کی آنکھ ضائع ہو جاتی مجرم سمجھا جاتا تھا اور اُس کے ٹخہ
کی انگلیاں کاٹ دی جاتی تھیں۔ ڈاکو کو موت کی سزا دی جاتی تھی۔ اگر ڈاکو پکڑے نہ جاسکے تو جس
شخص کا مال لوٹا جاتا وہ دیوتا کے سامنے اپنے سامانِ مسروقہ کی فہرست بنا کر رکھ دیتا اور
شہر یا علاقے کے حاکم کو اس نقصان کی تلافی کرنا پڑتی تھی مقدمہ بازوں کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے
تھے۔ مضابطہ حمورابی کا پہلا قانون ہے ”اگر کوئی شخص کسی پر جرم کے ارتکاب کا الزام لگائے
لیکن اُسے ثابت نہ کر سکے تو الزام لگانے والے کو جان سے مار دیا جائے گا“ اس مضابطے
میں دوسرے پچاس قوانین ہیں جنہیں ذاتی املاک، تجارت، کاروبار، خاندان، محنت کشی و عیوڑہ
عنوانات کے تحت مرتب کیا گیا ہے۔ ان قوانین کی رو سے فرد کی جگہ ریاست کو انتظام کا حق

دیا گیا ہے۔ قانون کی تاریخ میں یہ ایک انقلاب آفریں اقدام تھا۔ بحیثیت مجموعی اسے بہتر قدیم کا جامع ترین ضابطہ قوانین سمجھا جاسکتا ہے۔ حمورابی کا دعویٰ تھا کہ یہ ضابطہ اُسے خداوند خدا نے خود عطا کیا تھا۔ چنانچہ ایک نقش میں حمورابی کو دیوتا سے یہ ضابطہ لیتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ اس ضابطے کا اصل منشا بے شک ذاتی املاک کا تحفظ ہے لیکن اس میں زیر دستوں اور کمزوروں کے حقوق کی پاسبانی بھی کی گئی ہے۔

حمورابی ضابطے کے دیباچے میں کہتا ہے

”اس دفت دیوتاؤں نے اپنے اس خدمت گار حمورابی کو پکارا، جو نیکو کار تھا، تمنا تھا جوں کی مدد کرتا تھا جس نے ملک کو خوشحالی بخشی، جس نے طاقت وروں کو کمزوروں پر ظلم کرنے سے روکا۔ دیوتاؤں نے اُسے پکارا کہ عوام کی بہبود میں اضافہ کرے۔“

آغاز تمدن ہی سے سلاطین اور روساء غلاموں اور زیر دستوں پر تشدد کرنا اپنا پیدائشی حق سمجھتے رہے ہیں۔ حمورابی کی روشن خیالی اور بیدار مغزی اُس کی عظمت پر دلالت کرتی ہے۔ مغربی علماء کے خیال میں یہودیوں کی شریعت کے احکام عشرہ اسی ضابطے سے ماخوذ ہیں۔ اشوریوں نے ۱۲۰۰ ق۔م کے لگ بھگ بابل کو فتح کر کے اپنی سلطنت قائم کی، اس تنازعہ تاریخ میں بابل کا شہر ہیوند زین ہو گیا۔ اشوری بھی بابلیوں کی طرح سامی النسل تھے اور اُن کی زبان بابلی زبان کے مشابہ تھی۔ انہوں نے اشور اور نینوا کے شہر بسائے۔ اُن کے قومی دیوتا کا نام اشور تھا جو جنگ و جدال کا دیوتا تھا۔ اس کی پرستش معبود واحد سمجھ کر کی جاتی تھی اشوریوں نے جلیقوں سے لوٹا ڈھلنے کا استعمال سیکھا اور اس کے ہتھیار بنانے لگے۔ انہوں نے گھڑ سواروں کے رسالے مرتب کیے جن سے اُن کی جنگی طاقت میں بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ وہ طبعاً جنگ جو تھے اور ہر وقت خونریزی پر کمر بستہ رہتے تھے۔ معاہدات و پیمانوں کی طاقت اور شجاعت

کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی۔ اُن کی سنگ دلی کا اندازہ اِس بات سے بخوبی ہوتا ہے کہ اُنہوں نے اپنے مظالم کی داستانیں مزے لے لے کر بیان کی ہیں۔ شام اور فلسطین میں حبشیوں اور مصریوں کو زوال آگیا تو اشوریوں نے پیش قدمی کی۔ شاہِ بگلتِ پلمیر سوم (۴۵ء — ۲۷ء ق۔ م) نے دمشق فتح کر لیا۔ سارگن ثانی (۲۲ء — ۷۰۵ء ق۔ م) اشوریوں کا سب سے طاقتور بادشاہ تھا۔ اُس نے اسرائیل کو فتح کر کے اُسے اپنی مملکت میں شامل کر لیا اور تیس ہزار اسرائیلیوں کو قیدی بنا کر اپنے ساتھ لے گیا۔ اُس کے بیٹے سینغرب (۷۰۵ء — ۶۸۱ء ق۔ م) نے فنیقیوں کے مشہور تجارتی شہر صُور اور میدون فتح کئے۔ راشتر بدون (۶۸۱ء — ۶۶۹ء ق۔ م) نے مصر پر قبضہ کر لیا۔ اشور بنی پال (۶۶۹ء — ۶۲۶ء ق۔ م) نے جو اشوریوں کا آخری بڑا حکمران تھا اِلم کو فتح کر کے اپنی سلطنت کو وسعت دی۔ ۶۸۹ء ق۔ م میں بابل کو فتح کر کے مسمار کر دیا گیا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ دریا کا پانی گلیوں کی طرف موڑ دیا جائے جس سے عالیشان عمارتیں زمین بوس ہو گئیں۔ پھر ان عمارتوں کے ملبے کو کشتیوں میں بھر بھر کر ادھر ادھر بکیر دیا گیا۔ اشوری بڑے دہریے اور جاہِ مجہالی کے مالک تھے۔ اُن کا ذکر عہدِ نامہ قدیم میں ان الفاظ میں کیا گیا ہے

”دیکھ اسورِ لبنان کا بلند دیو دار تھا جس کی ڈالیاں خوبصورت تھیں اور پتلیوں کی کثرت سے وہ خوب سایہ دار تھا اور اُس کا قد بلند تھا اور اُس کی چوٹی گھنی شاخوں کے درمیان تھی۔ پانی نے اُس کی پرورش کی، گہراؤ نے اسے بڑھایا۔ اُس کی نہریں چاروں طرف جاری تھیں اور اُس نے اپنی نالیوں کو میدان کے سب درختوں تک پہنچا دیا۔ اس کے پانی کی کثرت سے اس کا قدم میدان کے سب درختوں سے بلند ہوا اور جب وہ ہلہلانے لگا تو اس کی شاخیں فراوان اور اس کی ڈالیاں

لے حنقی ایل

دراز ہوئیں۔ ہوا کے سب پرندے اس کی شاخوں پر اپنے گھونسلے
 بناتے تھے اور اس کی ڈالیوں کے نیچے سب دشتی حیوان بچے دینے لگے اور
 بڑی بڑی قومیں اس کے سایہ میں بستی تھیں۔

اشوریوں کو بابل کا تمدن ورثے میں ملا تھا۔ اُن کے ایک بادشاہ اشورنی پال نے
 نینوا میں گلی الواح کا کتب خانہ قائم کیا اور کیمیری الواح کی نقیص تیار کروائیں۔ یہ گلی کتب خانہ
 محنڈروں سے دستیاب ہوا ہے اور معلومات کا خزانہ سمجھا جاسکتا ہے۔ اشوریوں کو فن
 سنگ تراشی میں کمال حاصل تھا۔ اُن کے سنگی محموں میں سر اور ڈاڑھی کے ایک ایک بال
 کو نمایاں کر کے دکھایا گیا ہے۔ لباس کی سلوٹیں اور چٹیں نہایت ماہرانہ انداز سے نکھار کر
 دکھائی گئی ہیں۔ تزیین اور آرائش میں تفصیلی نگاری کی یہ خصوصیت فنیقیوں اور بابلیوں کے
 فن سے یادگار ہے۔ اشوری جنگلی جانوروں کے لیے رمنے بنواتے تھے جن کے چاروں طرف
 لکڑی کا احاطہ ہوتا تھا۔ انہیں وہ پیرا دوڑا کرتے تھے۔ وہ شیروں کا شکار بڑے شوق سے کھیلتے
 تھے۔ اُن کا یہ شوق سنگ تراشی میں بھی منتقل ہو گیا۔ انہوں نے شیر بھر اور سانڈ کی نقش گری
 میں مشاہدے کی دقت کا ثبوت دیا ہے۔ وہ اپنی دیواروں پر چوٹے کے بھنگ کو پس کرانترکاری
 کرتے اور ان پر اپنی جنگی قہمت اور شکار کی تصویریں بنواتے تھے۔ ان نقوش میں جانوروں
 کے پیکس قدر نفیس اور دلکش ہیں کہ چلتے پھرتے دکھائی دیتے ہیں۔ وہ اپنے مجدوں اور
 محلوں کے دروازوں پر عظیم الجثہ بیلوں اور شیروں کے مجسمے نصب کرتے تھے جن کے چہرے
 انسان کے تھے اور بازوؤں میں پر لگے ہوئے تھے۔

سارگن ثانی نے نینوا کے شمال میں ایک بے نظیر محل تعمیر کرایا تھا جو پچیس ایکڑ سے زائد
 رقبہ پر پھیلا ہوا تھا اور ایک ہزار کمروں پر مشتمل تھا۔ اس کے قریب ہی سات منزلہ زورط تھا

جس کے کھنڈر ملبے کے ڈھیروں کی صورت میں بکھر گئے ہیں۔ اس محل کے سامنے پردار بیلیوں کے مجسمے ہیں جن کی بلندی سولہ فٹ تھی۔

اشوری زرگری میں بھی ماہر تھے۔ بغداد کے عجائب گھر میں ایک اشوری بادشاہ کا خود محفوظ ہے جو خالص سونے کا ہے اور نہایت خوش وضع ہے۔ ہخامنشی ہمدکی سنگ تراشی میں اشوری اسالیب فن کے اثرات صاف دکھائی دیتے ہیں۔ بعد میں اشوریوں کے خاندانی نشانات بھی ساسانیوں نے اپنالئے تھے۔ اشوری پسرے کا فنی نشان بھی ساسانی ہارچوں میں دکھائی دیتا ہے۔ طاق بستان میں خسرو دوم کے لباس میں اژدہ نامور کا نقش اور دوسرے عفریت نما جانوروں کے نقوش ساسانیوں نے اشوریوں ہی سے اخذ کئے تھے۔

رینے گرو سے لکھا ہے:

”اشوری بڑے قوی ہیکل اور تنومند جنگ جو تھے۔ اُن کے لشرے پر مردانگی اور شہامت کے آثار دکھائی دیتے ہیں۔ ان نقوش میں مصریوں جیسی فطرت نکلائی نہیں ہے جس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ اُنہوں نے برہمنہ مجسمے تراشنے سے احتراز کیا جس سے جسم کے زادیوں اور توسوں کے مشابہت سے زیادہ موقع مل سکتا۔ البتہ گھوڑے اور شیر بر کے جو نقوش اُنہوں نے تراشے ہیں اپنی دلآویزی اور شگفتگی کے لئے بے نظیر ہیں۔“

اشور بنی پال کی وفات پر اشوریوں کے دشمنوں نے ایک کر لیا۔ ۶۱۲ ق۔ م میں میدیوں اور بابلیوں کی متحدہ فوجوں نے نینوا کا محاصرہ کر لیا۔ نینوا کے آخری بادشاہ سنشراشکون نے اپنی بیویوں اور کنیزوں سمیت آگ میں جل کر خودکشی کر لی اور اپنے ساتھ سارا مال و متاع اور خزانہ بھی غارت کر دیا۔ خسار شہیا نے نینوا کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور اشوری بادشاہ

کا خاتمہ ہو گیا۔

اشور کے زوال پر بابل کی دوسری شہنشاہی عالم وجود میں آئی تھی۔ اس کا بانی نابوپولاسر تھا جس نے ایرانیوں کی مدد سے اشوریوں کی طاقت کو پامال کیا اور بابل پر قبضہ کر لیا۔ اُس نے بابل کو نئے سرے سے تعمیر کرایا۔ اُس کا بیٹا بنوکدنضر اس خانوادے کا سب سے نظم و انضام بادشاہ تھا۔ اُس نے اپنی فوجی طاقت میں اضافہ کیا اور فلسطین اور مصر پر فتحانہ یلغار کی۔ اُس نے یوڈوشلم کو فتح کر کے غارت کیا اور تمام یہودیوں کو قید کر کے بابل لے گیا۔ اُس کے عہد حکومت میں بابل کو جو شہرت اور عظمت نصیب ہوئی وہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ ہیرودوٹس نے بنوکدنضر کے ڈیرھ سو برس بعد بابل کا شہر دیکھا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ یہ شہر ایک مربع کی شکل میں تھا جس کا ہر ضلع ۲۰ فرلانگ تھا۔ اس کے بازار زاوریتا قائمہ پر ایک دوسرے کو قطع کرتے تھے۔ اس میں بنوکدنضر نے اپنے شہرہ آفاق باغات معلقہ تعمیر کرائے جن کا شمار عجائبات عالم میں ہوتا تھا۔ پانی کی نالیاں محلوں کی چھتوں تک پہنچائی گئیں جہاں روشوں میں درخت اور پھولوں کے پودے اگلے گئے تھے۔ ان کی ہوا میں لہرائی ہوئی سرسبز ڈالیاں دُور سے آنے والے مسافروں کے لئے جنتِ نگاہ سے کم نہ تھیں۔ اس میں بابلیوں کے خداوند خدا بعل مردوخ اور دھرتی دیوی عشتار کے معبد تعمیر کئے گئے تھے۔ ہیرودوٹس نے ۵۸۵ ق۔م میں زغورط کو دیکھا تھا جسے تاریخ میں منارہ بابل کہا گیا ہے۔ اس کی سات منزلیں تھیں اور اوپر جانے کا راستہ گولائی کے ساتھ ساتھ کناروں پر سے بل کھاتا ہوا جاتا تھا۔ منارے اور معبد کی کل بلندی ۲۸۸ فٹ تھی، سب سے پختی منزل میں بعل مردوخ کا نیم انسانی نیم حیوانی وضع کا بت تھا جو خالص سونے کا بنا ہوا تھا۔ اُسے سونے کی ایک بڑی میز کے ساتھ تخت پر بیٹھے ہوئے دکھایا گیا تھا۔ تخت، میز اور بت کا کل وزن آٹھ سو ٹیلنٹ تھا۔ بعل مردوخ کے بت کا وزن چھبیس ٹیلنٹ تھا۔ بت کے پاؤں میں اُس کے مقدس جانور سرورس یا اثر دئے بابل کا مجسمہ تھا جس کے چار پاؤں تھے اور لمبی ٹانگیں تھیں۔ کچھلے پاؤں نیلے خاردار تھے اور

جسم پر چھلی تھی۔ لمبی گردن پر سانپ کا سر بنا ہوا تھا جس کی زبان منہ سے باہر نکلی ہوئی تھی۔
 کھوپڑی میں ایک سیگ تھا۔ زغورط کی بالائی منزل پر صرف ایک سونے کی بنائی ہوئی میز تھی
 تھی۔ اس کمرے میں ایک حسین دوشیزہ کے سوا کوئی شخص قیام نہیں کر سکتا تھا۔ اُسے دیوتا
 بعل مردوخ کی دُہن کہتے تھے۔ زغورط کی بیرونی دیواروں پر سُنری مائل ہنر کا شئی گری کا کام
 تھا۔ دُھوپ میں ان دیواروں کی چمک دمک آنکھوں کو فیرہ کر دیتی تھی۔ مذہبی جلوس باب
 عثمان سے گزر کر بعل کے منارے تک جاتے تھے۔ عثمان دیوی کا مجدد بھی نہایت شاندار
 تھا۔

اپنے زمانے میں بابل مُتحد دُنیا کا سب سے بڑا شہر تھا۔ اصل شہر دریائے فرات کے
 دائیں کنارے پر آباد تھا۔ بنو کد نعر نے دریا پر پل تعمیر کرایا اور شہر کی توسیع بائیں کنارے تک
 کی۔ اس کے کل پچیس بازار تھے۔ ہر دروازے پر پینٹل کا ایک ٹھوس اور مضبوط پھانگ لگایا
 گیا تھا۔ مکانات و منزله یا چمار منزلہ تعمیر کئے جاتے تھے۔ شہر کی فیصل جھپٹن میل لمبی تھی اور
 اتنی چوڑی تھی کہ اس پر دو سمتہ آسانی سے پہلو بہ پہلو دوڑاے جاسکتے تھے۔ بابل دو
 ہزار برس تک تمدنِ عالم کا مرکز بنا رہا۔

بابلیموں کا طرزِ تحریر اور ان کی زبان بصرہ روم کے ممالک اور مصر تک رائج تھی اور ہر
 ملک کے پڑھ لکھے لوگ اُسے سیکھتے تھے۔

بابل مشرق کی بہت بڑی تجارتی منڈی بن گیا تھا۔ جہاں خشکی اور تری کے راستوں سے
 ہزاروں میل دور کے ممالک کا سامان تجارت آتا تھا۔ غیر ملکی تاجر سامان تجارت کیساتھ
 ساتھ بابل کے علوم و فنون، صنائع بدائع، سحر و نیزنگ اور دیو مالاکہ کے قصے لے جاتے تھے
 چنانچہ اس شہر کے واسطے سے ایشیا اور یورپ کے ممالک بابل ہیئت اور صنعتی فنون سے آشنا
 ہوئے۔ بعض آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ بابل کے تاجر چین کو بھی جاتے تھے اور وہاں سے
 ریشمی کپڑا کر سلطین کے درباروں میں پہنچتے تھے۔ بابل کو مغربی ایشیا کی غلے کی بہت بڑی منڈی

بھی سمجھا جاتا تھا۔

بابل کی دیو مالائیم ٹیمپر یا کے قعتوں پر مبنی تھی لیکن مردِ زمانہ سے اس میں نئی نئی کمائیوں کا افسانہ بھی ہو گیا۔ بابل کے مذہب کو بجا طور پر مسابیت یا سیارہ پرستی کا نام دیا جاتا ہے۔ بابلی سات سیاروں کو ذی رُوح ہستیاں ماننے لگے جو انسانی زندگی پر اثر انداز ہوتی رہتی ہیں۔

وہ مشتری کو مردوخ، تیر کو بنو، مریخ کو نرگل، آفتاب کو شمش، چاند کو سن، عطارد کو نوب اور زہرہ کو عشتار کہتے تھے۔

اُن کا عقیدہ تھا کہ ان کی گردش انسانی طالع کو متاثر کرتی ہے۔ چنانچہ ان کی گردش کے مطالعے ہی نے علمِ ہیئت اور علمِ نجوم کو جنم دیا تھا۔ ان میں بعل مردوخ اور شمش سب سے بڑے دیوتا تھے۔ عشتار شمس و شمس کی دیوی تھی۔ دیوتاؤں کے مذبحوں پر بھیڑ بکریاں قربان کی جاتی تھیں۔ قربانی کی رسوم بڑی پیچیدہ تھیں جن کے لیے پروہتوں کی خدمات حاصل کرنا پڑتی تھیں۔ بابلیوں کا مذہب رسومِ قربانی تک ہی محدود تھا۔ وہ اپنے دشمنوں کے ماتھے پاؤں قطع کر کے انہیں آگ میں پھینک دیتے تھے۔ مذہبی تتواروں پر شاندار جلوس نکالے جاتے تھے جن کے آگے آگے بادشاہ مُلک کے سب سے بڑے پروہت کی حیثیت سے چلتا تھا۔ سیکڑوں کاتب اپنے مذہبی لباس میں قطار اندر قطار مردوخ کے مجسمے کے پیچھے پیچھے مناجات کے گیت گاتے ہوئے جاتے تھے۔ بتوں کو عطریات میں بسایا جاتا تھا۔ اُن کے سامنے بخور جلاتے تھے اور انہیں بیش قیمت لباس اور زیورات پہناتے تھے۔ دیوتاؤں کی زوجیت میں حسین و جمیل

۱۔ صبا سے مشتق ہے جس کا معنی ہے سیارے کا طلوع ہونا۔

۲۔ فارسی کا لفظ ستارہ اور انگریزی کا STAR۔ اسی دیوی کے نام کی بدلی ہوئی صورتیں ہیں۔

لڑکیاں دی جاتی تھیں۔

بابلیوں کا مذہب سراسر علی اور دُنیوی مفادات کے حصول پر مبنی تھا۔ وہ حیات بعدِ ممات سے چنداں اعتنا نہیں کرتے تھے۔ اُن کا عقیدہ تھا کہ سب انسانوں کی رُوحیں موت کے بعد ایک تاریک گڑھے میں جلی جاتی ہیں۔ بہشت صرف دیوتاؤں کے لیے مخصوص تھا۔ سحرِ بابل دُنیا بھر میں مشہور تھا۔ جادو کی مدد سے بابلی رُوحوں کی تسخیر کا عمل کرتے تھے۔ جادوگر رُوح کا دعویٰ تھا کہ وہ منتر پڑھ کر انسانوں کی رُوحیں حیوانات کے قالب میں منتقل کر سکتے ہیں۔ آسیب اور جِن کو دفع کرنے کے لئے بڑے پیچیدہ طریقے اختیار کیے جاتے تھے۔ مَلی الواح میں تسخیرِ جِن کے ٹونے ٹوکے کچھ ہوئے ملتے ہیں۔

بابلی مذہب کی سب سے نمایاں خصوصیت ان کی کمانت تھی۔ کاسن غیب پینی کرتے تھے اور وجد و حال کے عالم میں مُقفی اور مُسجح جملوں کی صورت میں پیش گوئیاں کرتے تھے جو اکثر دُعا ہی ہوتی تھیں۔

وحی اور الہام کے ساتھ از خود درنگی کا جو تصورِ وابستہ رہا ہے وہ بابلیوں ہی سے یادگار ہے۔ انسانوں اور حیوانوں میں کلیجے کو رُوح اور ذہن کا مرکز سمجھا جاتا تھا۔ جادوگر رُوح راستے چلتوں کا کلیجہ نکال لیتی تھیں۔

زمر بنے کے گزرنے کے ساتھ دیوتاؤں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا تھا۔ نویں صدی قبل مسیح میں دیوتاؤں کی مردم شماری کی گئی تو ان کی تعداد پینسٹھ ہزار نکلی تھی۔ معاشرے پر پروہتوں کا تسلط تھا۔ بادشاہ کی تاج پوشی کی رسم بڑا پجاری اور ادا کرتا تھا۔ اس تقریب پر بادشاہ پروہت کا لباس پہنتا تھا جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اپنے ملک کا مہا پجاری ہے۔ اس طرح ریاست اور معبد کا اٹھا دو عمل میں آیا۔ بادشاہ کے خلاف بغاوت کرنا کُفر تھا۔

بابلی سانپ کو مقدس مانتے تھے اور بہشتی درخت کی شبیہ بنا کر اُسے پوجتے تھے۔ اس کا نام اشیرا تھا۔ ان کی تقدیسِ جنتِ عدن کی روایت سے وابستہ ہے جس میں سانپ

کے بہکانے پر آدم نے سیب کا ٹکڑا منموہ کھا یا تھا۔ ہمارے زمانے کے اہل علم کا خیال ہے کہ یہ سیب دوشیزگی کی علامت تھی جو حوٹا نے آدم کو پیش کی تھی۔ مقدس کھجے کی پوجا اُسے رنگ کی علامت سمجھ کر کرتے تھے۔

بابلیوں کا خداوند خدا بعل مردوخ تھا۔ اس کے معبد میں انسانی قربانی دی جاتی تھی بعد میں انسانوں کی جگہ بکریاں قربان کرنے لگے۔ مردوخ کا مجسمہ ایک پر دار بیل کی شکل کا تھا جس کا چہرہ انسانی تھا۔ ابتدا میں بعل زرفیزی اور آب پاشی کا دیوتا تھا بعد میں آسمان دیوتا بن گیا جو بارش برسا کر زمین کو سیراب کرتا تھا۔

بعل کے ساتھ عشتار دیوی کی پرستش بھی بڑے ذوق سے کی جاتی تھی۔ عشتار دھرتی مائی تھی اور جن و عشق کی دیوی بھی تھی۔ اس کے پجاری اُسے مقدس دوشیزہ اور دوشیزہ ماں کہتے تھے۔ نہ ہی کی زرفیزی کو تحریک دینے کے لئے اس دیوی کے مندر میں دن رات عصمت فروشی کا بازار گرم رہتا تھا۔ اُس کی دیو داسیاں مقدس کسبیاں تھیں جن سے مفامی اور زائری معاوضہ دے کر منتح کرتے تھے۔ یہ رقم دیوی کی بھینٹ چڑھائی جاتی تھی اور ظاہر اُپر و ہتوں کی جیب میں جاتی تھی۔ دیوی کے مندر کے وسیع و عریض صحن میں سیکڑوں جوان دیو داسیاں رنگ برنگ کے زئیں سرا پر دے لگا کر اور بن سنور کر زائریں کے انتظار میں بیٹھتی تھیں۔ وہ عصمت فروشی کو مذہبی فریضہ سمجھتی تھیں۔ جو لوگ ان سے فیض یاب ہونے تھے وہ بھی انہیں مقدس جان کر ان کی عزت کرتے تھے۔

عشتار کے سالانہ نتوار پر جنسی بے راہ روی کے عجیب و غریب مظاہرے دیکھنے میں آتے تھے۔ اس موقع پر نوجوان لڑکیاں زائریں سے ہم کنار ہو کر اپنی دوشیزگی دیوی کی بھینٹ کرتی تھیں۔ بابل کی ہر عورت پر مذہباً فرض تھا کہ وہ اپنی زندگی میں کم از کم ایک بار مندر میں آکر کسی نہ کسی زائر کے ساتھ خلوت میں جاٹے۔ ہیر وڈوٹس اس رسم کے بارے میں لکھتا ہے

ہر باہلی عورت پر فرض ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ایک بار وینس کے
 معبد میں جا کر کسی نہ کسی اجنبی سے ہمکنار ہو۔ اُمراء کی عورتیں جو عام عورتوں
 سے ملنا پسند نہیں کرتیں۔ پردے دار گالریوں میں سوار ہو کر آتی ہیں اور
 غلاموں اور کنیزوں کے جھرمٹ میں معبد میں داخل ہوتی ہیں۔ اکثر عورتیں
 معبد میں اپنے بالوں کو نیپتے سے باندھ کر بیٹھتی ہیں۔ مندر میں عورتوں
 کا تاننا بندھا رہتا ہے۔ معن میں لکیریں کھینچ کر راستے بنا دیئے گئے ہیں
 جن پر سے گزر کر زائرین عورتوں کے پاس جاتے ہیں اور اپنی پسندک
 عورت منتخب کر لیتے ہیں۔ جب کوئی عورت اس مقصد کے لیے مندر
 میں آتی ہے تو جب تک وہ کسی اجنبی سے چاندی کے سکتے کے عوض
 ہمکنار نہ ہو لے باہر نہیں جاسکتی۔ سکتہ پھینکنے والا کتا ہے۔ ”میں دیوی
 ملبستا کی منت کرتا ہوں کہ وہ تجھ پر مہربان ہو“ اشوری دینس کو ملبستا
 کہتے ہیں۔ چاندی کا سکتہ خواہ کتنا ہی حقیر ہو عورت کو قبول کرنا پڑتا ہے کیونکہ
 وہ مقدس ہوتا ہے اور اسے ٹھکرانا پاپ ہے۔ جب کوئی متمنی شخص کسی عورت
 کی طرف سکتہ پھینکتا ہے تو وہ بلا چون و چرا اٹھ کر اُس کے ساتھ چلی جاتی
 ہے اور اس فرض سے سبکدوش ہو کر گھر کی راہ لیتی ہے۔ اس کے بعد خواہ
 اُسے کتنے ہی دھن دولت کی پیش کش کی جائے وہ سپردگی پر آمادہ نہیں ہوتی۔
 خوبصورت اور خوش گل عورتیں اس فرض سے جلدی سبکدوش ہو جاتی ہیں
 جب کہ بد صورت عورتوں کو خاصی مدت تک مندر میں بیٹھنا پڑتا ہے۔ اس

۱۰ تاریخ

۳۴۲ ان سے عشتار ہی مراد ہے

قسم کی کئی عورتیں دودھ دیتی تھیں برس تک کسی اجنبی کے سامنے نظر میں بیٹھی رہتی

ہیں۔

مقدس عظمت فروشی کا یہ کاروبار بابل میں ۳۲۵ء بعد از مسیح تک جاری رہا اور دوسرے ممالک میں بھی پھیل گیا۔ معرک دلیوی آئس، یونانی افراد اُتی، رومی وینس اور جنوبی ہند کے مندروں میں صدیوں تک مذہب کے نام پر عظمت فروشی کا سلسلہ جاری رہا۔ اس کی ذمہ داری پروہتوں پر عائد ہوتی ہے جن کی جیب میں ان مقدس دیوتاؤں کی کمائی جاتی تھی۔

بابلیوں نے جن علوم کو فروغ دیا ان میں ہیت، ریاضی اور صحت خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ بابل کے پروہت راتوں کو مناروں پر بیٹھ کر شاہدہ انلاک کیس کرتے تھے۔ جس سے علم ہیت کی بنیاد پڑی۔ انہوں نے تیر کی گردش کا جو حساب لگایا تھا وہ ہسپارکس اور بطلمیوس کے حساب سے زیادہ قریب صحت ہے۔ آج کل کے بہترین آلات سے چاند کی گردش کا جو حساب لگایا گیا ہے اُس میں اور بابلیوں کے حساب میں صرف چار سیکنڈ کا فرق ہے۔ وہ وقت کی پیمائش آبی گھڑی سے کرتے تھے۔ دھوپ گھڑی بھی تھی۔ یہ غالباً انہیں کی اختراع ہے۔ وہ سورج گرہن اور چاند گرہن کی صحیح پیش گوئیاں کرتے تھے۔ یونان کے پہلے فلسفی تالیس نے سورج گرہن کی پیش گوئی کرنے کا راز اہل بابل ہی سے معلوم کیا تھا۔ یونانی زبان میں فلک کے بُرج، دھاتوں، اوزان، پیمائش، آلات موسیقی اور دوائیوں کے نام بابلی زبان ہی سے لئے گئے ہیں۔ کاروبار اور تجارت کے اصول انہیں سے ماخوذ ہیں۔ زمان کی حرکت متعین کا تصور جو مجوسیت اور یہودیت کا سنگ بنیاد ہے بابلیوں ہی سے مستعار

سہ زمان کی حرکت متعین کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کا آغاز بھی تھا اور انجام بھی ہوگا۔

آریا اقوام یونانی اور ہندو اس کے قائل نہیں ہیں۔ ان کے خیال میں (باقی اگلے صفحہ پر)

ہے اسی طرح شیطان، جنوں اور فرشتوں کے تصورات باہلی الاصل ہیں۔ اہل بابل نے کوئی بلند پایہ ادب درشتے میں نہیں چھوڑا کیونکہ بنیادی طور پر وہ علی اور کاروباری لوگ تھے۔ کاروبار نے ریاضی کو جنم دیا جس میں الیٹیا اور مغرب کی اکثر اقوام اُن کی شاگرد ہیں۔

بابل کی تمدنی میراث کا تاریک ترین پہلو جلد اور توہم پرستی ہے چنانچہ آج بھی بعض خاصے بڑھے کچھ لوگ علم نجوم، دست شناسی، فال گیری، غیب بینی اور کشف و انشراح پر عقیدہ رکھتے ہیں۔ حضرات ارواح۔ تیغرجن کے منتر جمنز، تعویذوں اور ٹونے ٹوکوں کی میراث بھی بابل سے ملتی ہے۔ سکندر بڑا روشن خیال تھا لیکن بابل کے فال گیروں کی ایک جماعت ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا تھا۔

حمورابی کے ضابطہ قوانین سے باہلی معاشرے پر خاصی روشنی پڑتی ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ ڈاک اور پولیس کے محکمے موجود تھے۔ معاشرہ تین طبقات میں بٹا ہوا تھا دروساء، مالک مزارعین، غلام۔

برودہ فروشی کا رواج عام تھا۔ غلاموں اور کینڑوں کو کھلی منڈی میں فروخت کیا جاتا تھا۔ مقروض کو غلام بنالینا قانوناً جائز تھا لیکن اکثر غلام جنگی قیدی ہوتے تھے۔ اشیاء واجناس کی زیادہ سے زیادہ قیمتیں اور مزدوروں کی اُچھلت حکومت خود مقرر کرتی تھی۔ حمورابی نے اپنے ضابطے کو ایک سنون پر کندہ کرایا تھا اور اُس کی نقلیں تمام شہروں کو بھیجوا دی تھیں۔ اس لیے ہر کہیں باہلی طرز معاشرت رواج پایا۔

نقاویر اور نقوش سے معلوم ہوتا ہے کہ باہلی سوتی چغہ پہنتے تھے جو پاؤں تک جاتا تھا۔ سر پہ لمبے بال رکھنے اور گہڑی پہننے کا رواج تھا۔ امراء ریشمی لباس پہنتے تھے اور اپنے کپڑوں اور بدن کو عطریات میں بستے تھے۔ ہر شخص اپنے ہاتھ میں عصا رکھتا تھا

زمان کی حرکت دائرے میں ہوتی ہے۔

اور اپنے نام کی مہر کی انٹسٹری پہنتا تھا۔ عصا کے سرے پر سیب، پھول، عقاب وغیرہ کی شبیہ تراشی جاتی تھی۔ بالیوں کا من بھانا کھا جا چکی تھی۔ ٹھیلی کھانے کا طریقہ یہ تھا کہ اُسے نکھاکر کوٹ پیس کر آٹا بنا لیتے اور اُس کی ٹکیاں تلی کر کھاتے تھے۔

بالی معاشرے میں عورت کا مقام مصری عورت سے کم تر تھا۔ کثرتِ ازدواج کا رواج تھا۔ امراء سیکڑوں کینزس حرم میں ڈال لیتے تھے جن کی حفاظت پر خواجہ سرا موجود تھے۔ ہیرو ڈوٹس لکھتا ہے کہ محامرہ طول پکڑ جاتا تو عورتوں کو گلا گھونٹ کر ہلاک کر دیتے تھے تاکہ خوراک کی بچت ہو۔ اُسی کی ایک روایت ہے کہ افلاس و اجیتاج کی حالت میں باپ اپنی جوان بیٹی سے پیشہ کرانا جائز سمجھتا تھا۔ کسی عورت کا شوہر تجارت یا جنگ کی صورت میں طویل مدت تک گھر سے غیر حاضر رہتا اور اپنی زوجہ کے نان و نفقہ کی کفالت نہ کر سکتا تو وہ کسی دوسرے شخص کے ساتھ تعلق زناشوی قائم کرنے کی حجاز تھی اور پہلے شوہر کے لوٹ آنے پر اُس کے پاس واپس چلی جاتی تھی۔ ہیرو ڈوٹس نے شادی کی ایک عجیب رسم کا ذکر کیا ہے :

”جن لوگوں کی بیٹیاں جوان ہو جائیں وہ سال میں ایک مرتبہ انہیں ایک مقررہ جگہ پر لیجاتے ہیں جہاں تماشائیوں کا ٹھٹ لگ جاتا ہے۔ ایک سرکاری کارندہ باری باری اُن لڑکیوں کو بلاتا اور اپنے سامنے کھڑی کر کے بولی دے کر بیچ دیتا ہے۔ وہ بولی کا آغاز حسین ترین لڑکی سے کرتا ہے اور اُس کا خیر معاوضہ وصول کر کے دوسری لڑکیوں کو بلاتا ہے۔ لڑکی اس شرط پر بیچی جاتی ہے کہ خریدار اُس سے نکاح کرے گا۔“

ایک اور عجیب رسم یہ تھی کہ میاں بیوی و فلیفہ زوجیت ادا کرنے کے بعد بنجور چلا کر ساری رات اُس کے سامنے بیٹھے رہتے اور صبح سویرے غسل کرتے تھے۔ بابل میں کوئی شخص بیمار پڑتا تو اس کے اعترہ مٹے لے جا کر شہر کے چوک میں لٹا دیتے۔ رہگذر

اُس کی مزاج پُرسی کرنے۔ ان میں سے بعض لوگ ایسے بھی نکل آتے جنہیں خود یہ مرض لاحق ہوا تھا چنانچہ وہ اُسے علاج بتاتے اور یقین شفا یاب ہو جاتا تھا۔

بہنوکہ نصر کی فتوحات کا سلسلہ مصر تک پھیل گیا تھا لیکن اُس کی موت کے بعد اس عظیم بادشاہت کا شیرازہ بکھر گیا۔ بلشازر کے عہدِ حکومت میں کوروش کبیر شاہِ ایران نے ۵۳۹ء میں بابل کا محاصرہ کیا اور اُسے فتح کر کے اپنی مملکت میں شامل کر لیا۔ بابل کا شہر سکندر اعظم کے حملے تک بارونق تھا لیکن سلطنت کا مرکز نہ رہنے کے باعث اُس کی اہمیت ماند پڑ گئی اور پارہتیبوں کے زمانے تک وہ مٹی کے ٹیکروں میں تبدیل ہو کر رہ گیا۔ آج دریائے فرات کے قریب ریگستان میں اُس کے کھنڈر میلوں تک پھیلے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔

کتاب مقدس میں لکھا ہے

”اے کنواری دخترِ بابل! تو بے تخت زمین پر بیٹھ کیوں کہ اب تو نرم اندام اور نازنین نہ کہلائے گی۔۔۔۔۔ اے کسدیوں کی بیٹی! چپ ہو کر بیٹھ اور اندھیرے میں داخل ہو کیوں کہ تو اب مملکتوں کی خاتون نہ کہلائے گی۔“

اہلِ بابل کی اولیات اور اثرات گہراں قدر ہیں۔ بابلی صائبین کے مذہبی عقائد، دیو مالائی قصوں اور رسومِ عبادت نے اسرائیلی مذاہب پر گہرے نقوش چھوڑے۔ یہودی بابل کی اسیری کے دورِ اقامت میں جو کم و بیش اسی برسوں پر محیط تھی پہلی بار شیطان اور فرشتوں کے تصورات سے آشنا ہوئے اور انہیں اپنے مذہب میں شامل کیا۔ اس سے پہلے وہ اپنے قبائلی معبود یہواہ ہی کو خیر اور شر کا خالق اور مبدع سمجھا کرتے تھے۔

صائبین میں کہانت کی صورت میں اہام کا تصور صدیوں سے موجود تھا یعنی کاہی

از خود رفتگی کے عالم میں پیش گوئیاں کیا کرتے تھے۔ صابمیں دن رات میں سات نمازیں پڑھتے تھے جس میں رکوع و سجود کرتے تھے۔ اُن کی یہ نمازیں سورج کے طلوع، عروج، زوال اور غروب کے ساتھ وابستہ تھیں۔ وہ صبح صادق، طلوع آفتاب اور دوپہر کے وقت ٹھکانے کی نمازیں پڑھتے تھے کہ سورج نے رات کی اتھاہ تاریکیوں سے جنم لے کر دوبارہ دُنيا کو روشن کر دیا ہے اور سب کو زندگی بخشی ہے۔ اس کے بعد دو نمازیں زوال کی اور ایک غروب کی پڑھتے تھے جو توشیح کی نمازیں تھیں۔ مغرب کے بعد خطرے کی نماز پڑھی جاتی تھی کہ سورج تاریکی کے عالم میں چلا گیا ہے ممکن ہے لوٹ کر آئے یا نہ آئے۔ ایک نماز آدھی رات کے وقت پڑھتے تھے جس میں سورج کی حیات نو کے لئے دعا مانگی جاتی تھیں۔ نماز پڑھنے سے پہلے وہ باقاعدہ وضو کرتے تھے۔ سورج گرہن، چاند گرہن اور بنابر۔ کی نمازیں بھی پڑھتے تھے۔

اہل عراق نے سب سے پہلے آب پاشی کو رواج دیا، اہل ایجاد کی، الگور اور زیتون کی کاشت کی پھلڑوں میں پتے لگائے، ہیل کو بدھایا، عمارتوں میں ڈاٹ، ستون اور گنبد کی ساخت کو رواج دیا، سونے چاندی کو لین دین کا سکہ بنایا۔ کالسی کے بھاری ہتھیار بنائے، ہیئت اور ریاضی کے اصول وضع کیے، سال کو بارہ مہینوں، مہینے کو تیس دنوں، دن کو چوبیس گھنٹوں، گھنٹے کو ساٹھ دقیقوں اور دقیقے کو ساٹھ ثانیوں میں تقسیم کیا، سیاروں کی گردش کا مشاہدہ کر کے علم ہیئت کی بنیاد رکھی، دستاویزیں لکھیں اور اُن پر مہر لگانے کو رواج دیا، فنِ تحریر ایجاد کیا، گلی الواح کی صورت میں کتب خانے قائم کیے۔

اسور بنی پال کا کتب خانہ بونینوا کی کھدائی سے ملا ہے اس میں الواح کا ایک مجموعہ لغات بھی ہے جس میں سُمیری اور اکادی زبانوں کے ہم معنی الفاظ دیئے گئے ہیں۔ اہل عراق نے ایک جامع نصاب قوانین مرتب کیا، دیومالا کی تدوین کی، رزمیہ نظمیں لکھیں، تاریخ نگاری کا آغاز کیا، ہر مرقع صورتِ تعمیر کیے جن کے بازار ایک دوسرے کو زاویہ قائمہ پر قطع کرتے تھے اور ۶۲۲۰ ق م میں سب سے پہلے سینٹ کا استعمال کیا۔ اہل عراق کی یہ علمی و عملی فتوحات میراثِ نوح انسان کا بیش قیمت حصہ سمجھی جاتی ہیں۔

مصر

مصر کو بجا طور پر تحفہ نیل یا دنیا کا سب سے بڑا نخلستان کہا جاتا ہے۔ دریائے نیل میں ہر سال برسات کے موسم میں طغیانی آتی ہے اور اُس کا پانی کناروں کے ساتھ ساتھ دُور دُور تک چھکنی مٹی بکھیر دیتا ہے جس سے گیہوں، کپاس، گنے وغیرہ کی فصلیں کاشت کی جاتی ہیں۔ قدیم مصر آج کل کے مصر سے بہت کچھ مختلف تھا۔ بارشیں متواتر ہوتی تھیں اور دریائے نیل کا دہانہ ابھی نہیں بنا تھا۔ وادی نیل کے اندر وہ حصے تک سمندر موجزن تھا۔ دونوں طرف سطحِ سطح تھی جس پر گھاس کے میدان تھے۔ اُس زمانے کے باشندے شکار کھیل کر اور مویشی پال کر گزارا کرتے تھے۔ وہ پتھر کے کھارے اور تیرکمان سے کام لیتے تھے۔ ماقبل تاریخ کے اس انسان کے آثار ریت کے تودوں کے نیچے مدفون ملے ہیں۔ زمانے کے گزرنے کے ساتھ جغرافیائی تبدیلیاں رونما ہوئیں جن سے بارشیں رُک گئیں، دریائے نیل میں ہر سال طغیانی آنے لگی اور اُس کا مستقل دہانہ بن گیا۔ لوگوں نے دریائے کناروں پر بستیاں بسالیں اور کھیتوں کو نیل کے پانی سے سیراب کر کے گیہوں کی کاشت کرنے لگے۔ رفزہ اُنہوں نے کشتیاں بنانے کا فن سیکھ لیا اور رُخنی برتنوں کی ساخت سے بھی واقف ہو گئے۔ وہ ہاتھی دانت کے زیور بنانے لگے اور پتھر کے بت تراشنے لگے۔ اس زمانے میں ملک دو حصوں میں بٹا ہوا تھا مصرِ صعیب (اوپر کا مصر) جو نیل کے دہانے پر مشتمل تھا اور مصرِ زیریں یا ملک کا پچھلا حصہ جو نیل کے کناروں کے ساتھ ساتھ آباد تھا۔

تمدنِ مصر کا شمار دنیا کے قدیم ترین تمدنوں میں ہوتا ہے۔ اس کی قدامت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ جس وقت اسرائیلی قبائل نے خُراں سے فلسطین کی طرف پہلے پہل ہجرت کی اُس وقت

اہرام مصر کی تعمیر پر ایک ہزار برس گزر چکے تھے مہر ترین ہزار برسوں میں جن فرعونین اور خاندانوں نے حکومت کی ان کے نام اور حالات مذہبی پیشواؤں نے اپنی تصویری تحریروں میں محفوظ کر لئے۔ ۱۲۸۰ء (ق م) کے لگ بھگ ایک کاہن من ہوتپ نے فرعونین مصر کو تیس خاندانوں میں تقسیم کیا تھا۔ جدید دور کے مؤرخین نے خاندانوں کی بجائے تاریخ مصر قدیم کو ادوار میں تقسیم کیا ہے یعنی قدیم بادشاہی، درمیانی بادشاہی اور نئی بادشاہی۔ ان ادوار کو فساد و انتشار، تنزل اور طوائف الملوک کے زمانے ایک دوسرے سے جدا کرتے ہیں۔ مذہبی تحریروں کی شہادت ۱۰۰۰ء ق م تک جاتی ہے۔ کم و بیش اسی زمانے میں ملک کے دونوں حصوں نے مل کر ایک ریاست کی صورت اختیار کی۔ ایک روایت یہ ہے کہ مصر صید کے حکمران میانس نے یہ اتحاد قائم کیا تھا۔ وہ دوسروں کا پہلا بادشاہ بنا اور دوسرا تاج پہنے لگا، شمال کا سرخ ناج اور جنوب کا سفید تاج۔

میانس کے بعد کئی فرعونین کے حالات پر تاریکی کے پردے پڑے ہوئے ہیں حتیٰ کہ ہم فرعون وجوسر کے عہد تک آجاتے ہیں جس کا دار الحکومت ممفس تھا۔ جونیل کے مغربی کنارے پر واقع تھا۔ اس دور کے عظیم معمار ام ہوتپ نے وجوسر کا شاندار مقبرہ تعمیر کیا جس کے آثار آج بھی سقلا میں موجود ہیں۔ اس مقبرے سے مہری بن تعمیر میں اسلام تعمیر کرنے کی روایت کا آغاز ہوا۔ ابوالہول جس کا جسم شیر کا درجہ فرعون خافرع کا ہے، اسی زمانے سے یا گوار ہے۔ قدیم بادشاہی کم و بیش پانچ صدیوں تک قائم رہی۔ یہ مصر کی خوشحالی اور امن و امان کا دور تھا۔ اس عہد کے ایک فرعون پے پی (۶۲۷-۶۱۰ ق م) نے ۹۳ برس حکومت کی جو تاریخ عالم کا طویل ترین عہد حکومت سمجھا جاتا ہے۔ اس دور کے تاریخی آثار خصوصاً اہرام، مجسموں اور دیواری نقوش سے اس کی شان و شوکت کا بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ ان ستمبری صدیوں میں مصر قدیم کے فنون لطیفہ معراج کمال کو پہنچ گئے۔ یہ بادشاہی ۲۰۰ ق م کو ختم ہوئی اور انتشار کا دور شروع ہوا۔ درمیانی بادشاہی کا آغاز (۲۰۵۰ ق م) سے ہوا جب تبھی اس کے حکمران نے مصر کو دوبارہ متحد

صلہ قبلی زبان میں فرعون کو پیر دیتے تھے جس کا لٹوی معنی ہے ”بڑا گھر“۔

کیا اور ایک طاقت ور حکومت کی بنیاد رکھی۔ مرور زمانہ نے جس اپنے زمانے کا عظیم ترین شہر بن گیا۔ فرامین نے
 قیوم میں آب پاشی کا وسیع نظام قائم کیا نیویا کی کانوں سے کثیر مقدار میں سونا اور تانبہ نکالنے لگے۔ نٹھی اس میں
 مصر کے سب سے بڑے دیوتا امن کے عظیم الشان معبد کا رنگ کی تعمیر شروع ہوئی۔ دو صدیوں کے امن و امان
 کے بعد پھر طوائف الملوک کا زمانہ آگیا۔ سنہ ۸۵۰ ق م کے لگ بھگ بیرونی حملہ آوروں نے مصر قدیم کی تاریخ
 میں پہلی مرتبہ فاختانہ یلغار کی۔ یہ حملہ آور جو غالباً آریائی نسل سے تھے شمال سے آئے تھے اور یکساں (چرواہے)
 کہلاتے تھے۔ وہ جنگ میں گھوڑے اور تھ سے کام لیتے تھے اور اعلیٰ درجے کی کمائیں استعمال کرتے تھے مصری
 فوج جو پید یوں پر مشتمل تھی رتھوں کی تاب نہ لاسکی اور شکست کھا کر تتر بتر ہو گئی یکساں نے آگے بڑھ کر
 ملک پر قبضہ کر لیا لیکن وہ مہر معید پر اپنا تسلط نہ جما سکے اس لئے تھی اس میں بدستور فرامین حکومت
 کرنے رہے۔ آخر مصریوں نے بھی جنگی گھوڑے اور رتھ کو اپنایا۔ آج موس کے عہد میں انہوں نے تھی اس پر حکم کیا
 اور یکساں کو شکست دے کر ملک سے نکال باہر کیا۔ یہیں سے نئی بادشاہی کا آغاز ہوا۔

نئی بادشاہی کو شہنشاہی کا دور بھی کہا جاتا ہے گھوڑ سواروں اور رتھوں سے مسلح ہو کر مصریوں نے ہمسایہ
 ممالک پر حملہ کر دیا اور ہر کہیں فتح و نصرت کے جھنڈے گاڑ دیے۔ فرعون تہت موس کے عہد میں شہنشاہی نقطہ
 عروج کو پہنچ گئی۔ تہت موس کا شمار دنیا کے عظیم ترین سپہ سالاروں میں ہوتا ہے۔ اس نے ایشیا میں نمایاں
 فتوحات حاصل کیں اور اپنی سرحدوں کو دریائے فرات تک پہنچا دیا۔ مفتوح ممالک سے لاکھوں کنیزیں اور غلام
 لائے گئے۔ دیواری نقوش سے معلوم ہوتا ہے کہ نیویا، بابل، شام اور فلسطین کے غلام گروہ درگروہ خراج
 کے سامان سے لدے ہوئے مصر بن وارد ہوتے رہتے تھے۔ ملکہ مصر شپ سوت نے کارنگ کے مندر میں
 توسیع کی اور دیرالجرمی میں ایک نہایت حسین معبد تعمیر کرایا۔ امن ہو تب سومر کے کسہ کا معبد تعمیر کرایا جو عجوبہ
 روزگار سمجھا جاتا تھا اس زمانے میں اہرام مصر تعمیر کرانے کے بجائے سنگلاخ چٹانیں تراش کر اپنے مقبرے
 بنوانے شروع کئے۔ مقبور سلاطین کی اس وادی میں چالیس فرامین دفن کئے گئے ایک فرعون تہت آغاز

ہا۔ جمع ہر م کی ہے۔ لغوی معنی ہے بڑھاپا، پرانی عمارت، گنبد

کا مقبرہ چوروں کی لوٹ کھسوٹ سے محفوظ رہا اور ۶۱۹۲۲ء میں دریافت کیا گیا۔ اس کے بیش قیمت دھنیں صحیح و سالم دستیاب ہوئے ہیں۔ ان سے اُس دور کی خوشحالی کا علم ہوتا ہے تو تاریخِ آئین کے پچاس برس بعد رعِ مبیس دوم نے کارنک کا عظیم ہیکل مکمل کر لیا اور وہاں اپنے سنگین مجسمے نصب کرائے۔ رعِ مبیس دوم ایک عظیم فاتح تھا۔ اُس نے ایک لشکرِ جہاز لے کر ایشیائی ممالک پر تاخت کی اور جو صوبے مصریوں کے ہاتھوں سے نکل گئے تھے انہیں دوبارہ فتح کر کے اپنی مملکت میں شامل کر لیا۔ ان فتوحات کے سلسلے میں لاکھوں یہودی غلام بنا کر مصر میں لائے گئے۔ رعِ مبیس ثانی کو فوج کا فرعون سمجھا جاتا ہے۔ اس کے عہد میں جنابِ موسیٰ نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ رعِ مبیس کے حرم میں سیکڑوں بلندیاں تھیں۔ وہ ایک سو بیسے اور پچاس بیٹیاں چھوڑ کر مرا۔ رعِ مبیس سوم کے عہد میں کابون کا بڑا زور ہو گیا۔ اُس کے زمانے کے ایک ہیرو غلیفی مسودے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک لاکھ سات ہزار غلام رکھتے تھے جو مصر کی آبادی کا اسی حصہ تھے ان کی املاک میں پانچ لاکھ مواشی تھے ساڑھے سات لاکھ گھواؤں اور ارضی تھی جو ملک کے کاشت کردہ رقبہ کا اسی حصہ بنتی تھی۔ مصر اور شام کے ۱۶۹ شہروں کی آمدنی اُن کی جیب میں جاتی تھی اور اس تمام املاک پر نگرانی محصولات معاف تھے۔

رعِ مبیس سوم کے بعد پھر بامنی کا دور شروع ہوا۔ ۶۵۴ ق م میں لیبیا کے باشندوں نے ترک تاز کر کے ہر طرف تباہی پھیلادی ۶۴۷ ق م میں جنوب کی طرف سے حبشیوں نے حملہ کر دیا اور دُرور دُورنک لوٹ مار کی۔ ۶۴۶ ق م میں اشرافیوں نے زبردست حملہ کیا اور مہر شاہ سارڈانا پالس کا بھگڑا بن کر رہ گیا۔ کچھ عرصے کے بعد سیت کے نذرانے ساہمک نے حملہ آوروں کو مار بھگایا۔ اس کے طویل دورِ حکومت کو اچیانے فنون کا نام دیا جاتا ہے۔ ۵۲۵ ق م میں ایرانی فوج شاہ کمبوجیس کی قیادت میں حملہ آور ہوئی اور مصر کی آزادی کا خاتمہ ہو گیا۔ ۳۲۲ ق م میں سکندر نے مصر پر قبضہ کر لیا اور اپنے نام سے مشہور شہر سکندریہ بسایا۔ ۳۰ ق م میں قدیم مصر کا ایک صوبہ بن کر عیشہ کے بیٹے صفیہ تارخ سے غائب ہو گیا۔

۱۷۱ موسیٰ قبطی نام ہے جس کا معنی ہے ”پانی کے تھریب“

قدیم مصریوں کا اور اُڑھنا، بچھونا مذہب تھا۔ اُن کے یہاں طوطم مت سے لے کر الہیات تک مذہب اپنے تمام مراحل ارتقاء میں دکھائی دیتا ہے۔ یہ مذہب بڑا عمیق ہے اور اُس کے اثرات اُن کے معاشرے، فنونِ لطیفہ اور علم و ادب میں ہر کہیں دکھائی دیتے ہیں۔ اُن کی دیو مالا میں سیکڑوں دیوتا ہیں جن میں کم و بیش تمام پرندے اور جانور دکھائی دیتے ہیں، مینڈھا، بیل، گائے، گرگچھ، پٹی، سانپ، گیڈر، گریلا، بندر، عقاب، چیل، وغیرہ مختلف دیوتاؤں سے منسوب تھے اور مقدس مانے جاتے تھے۔ ان کے لئے معبد بھی تعمیر کئے جاتے تھے اور انہیں جان سے مارنے کی سزا موت تھی اور پیرس کے بیل اور میدیز کے بکرے کی زوجیت میں حسین عورتیں دی جاتی تھیں۔ یہ دونوں جانور قدیم مصریوں کے ہاں جنسی قوت اور رجولیت کے مظاہر سمجھے جاتے تھے۔ دیوتاؤں اور دیویوں کے چہرے کسی نہ کسی پرندے یا جانور کے جسم انسان کے بنائے جاتے تھے البتہ اُس دیوی کا جسم اور چہرہ انسان کا تھا اور سر پر گائے کے سینک تھے گائے اُس دیوی کی علامت تھی اور بیل اور گرگچھ کے ساتھ نہایت مقدس سمجھی جاتی تھی۔ اسے جان سے مانا اور اس کا گوشت کھانا ایک سنگین جرم تھا۔ مصریوں کا عقیدہ تھا کہ زمین گائے کے نموں کے نیچے ہے۔ آفتاب سب سے بڑا دیوتا تھا۔ کبھی اسے خلدوند خلدراع کی صورت میں پوجتے تھے جو آسمانی باپ تھا کبھی اسے ہورس کا نانا دیتے تھے جس کا مقدس پرندہ شاہین تھا۔

قدیم مصریوں کے بڑے بڑے دیوتا تھے۔ رع (جنوب میں اسے آمن کہتے تھے)، اوریرس، اہلس دیوی اور ہورس بعد کی صدیوں میں رع، آمن اور پتاح (خالق کائنات)، ایک ہی خلدوند خدا کے تین پیکر قرار دیے گئے۔ فرعون آمن رع کا بیٹا ہونے کا مدعی تھا اور خود بھی دیوتا تھا جو مقررہ وقت کے لئے مادی دنیا کو منور کرنے کے لئے ظاہر ہوتا تھا۔ اس کے سر پر شاہین کا منک ہو تا جو ہورس دیوتا کا علامتی مظہر اور تمام ملک کا طوطم سمجھا جاتا تھا۔ فرعون اپنی پیشانی پر چھن اٹھائے ہوئے سانپ کی شبیہ پہنتا تھا سانپ دانش کی علامت تھا۔ فرعون اپنے ہاتھ میں درختی اور غلہ کوٹنے والا چھڑا پکڑتا تھا جو ملک کی زرعی کی علامتیں تھیں۔ فرعون اپنے ملک کا سب سے بڑا پروہت بھی تھا۔ جب کبھی تہواروں پر دیوتاؤں کے جلوس نکلتے وہ سب سے آگے چلتا تھا۔ فرعون راسی مذہبی مقام کی بنا پر صدیوں تک بد خوف و خطر حکومت کرتے رہے۔

آئس دیوکی اوزیریس کی بہن اور زوجہ تھی۔ ایک لحاظ سے وہ اپنے عظیم شہر پر بھی برتری رکھتی تھی کہ وہ حیات اور بار آوری کی دیوی تھی۔ مہر کی روایت کے مطابق آئس ہی نے بیج بونے اور فصلیں اگانے کا راز دریافت کیا تھا۔ مہر کے باشندے نہایت عقیدت اور شیفنگی سے اُس کی پوجا کرتے تھے وہ اُس کے مجسموں میں میرے جواہرات جرّتے اور اُسے مادرِ خداوند اور مقدس ماں کہتے تھے۔ اُس کے عظیم معبد میں صبح و شام سیکڑوں چاری بن کے سر منڈے ہوتے اُس کی مناجات میں خوش الحانی سے بھجن گاتے تھے۔ ہورس اس کا مقدس بیٹا تھا جو ایک باب دیوتا تھا۔ دسمبر کے اواخر میں جب ہورس یا آفتاب نئے سرے سے جنم لیتا تھا تو آئس کے معبد میں بڑے جوش و خروش سے تہوار منایا جاتا تھا۔ آئس کو اپنے ننھے بچے ہورس کو ایک اصطبل میں دودھ پلاتے ہوئے دکھایا جاتا تھا جس کا محل اُسے بطور ایک معجزے کے ہوا تھا۔ ان نیم شاعرانہ نیم حکیمانہ علام و رموز کے اثرات کلیسیائے روم کی رسومِ عبادت اور مذہبی شعائر پر بڑے دور رس ہوئے چنانچہ دو راؤل کے بعض نصرانیوں کو آئس اور ہورس کے مجسموں پر مریم عذرا اور ننھے یسوع کا دھوکا ہوتا تھا اور وہ اُن کے سامنے عقیدت سے سرنگوں ہو جاتے تھے۔ آئس اور ہورس فی الاصل اس قدیم روایت کی ترجمانی کرتے تھے جس میں عورت (حیات) کا انسانی اصول اسے زندگی کی تخلیق کی اور بالآخر مادرِ خداوند بن گئی۔ ۱۷

ابتدائی صدیوں میں اوزیریس دریائے نیل کا دیوتا تھا جس کی موت اور احیاء کے تہوار ہر سال منائے جاتے تھے۔ دریائے نیل میں پانی گھٹ جاتا تو لوگ سمجھتے کہ اُس کی موت واقع ہو گئی ہے جس پر وہ نوحہ خوانی اور سینہ زنی کرتے تھے۔ دریا میں دوبارہ طغیانی آنے پر خوشی کا جشن منایا جاتا تھا۔ اوزیریس کے بُت میں اُس کے تناسلی اعضاء کو بڑھا کر پیش کرتے تھے اُس کا لنگ توالد و ملکاشر کی علامت تھا۔ مذہبی تہواروں میں عورتیں اُس کے لکڑی کے لنگ بن کر انہیں چھڑوں پر نصب کر لیتیں اور رسی سے کھینچ کھینچ کر اسے اُٹھاتی تھیں اور گیت گاتی تھیں۔ لنگ کے نشان ہر کہیں مجسموں اور دیواری نقوش کی صورت میں دکھائی دیتے ہیں۔ جنس اختلاف کی سلامت اُن کے ہاں اُنکھ (۴) کی صورت میں موجود تھی یعنی صلیب جس کا دستہ ہوتا

تھا۔ مہری اسے بار آور کی اور حیات کی علامت سمجھتے تھے اور بطور تبرک و تغاؤل اسے گلے میں لٹکاتے تھے۔
 جیسا کہ بریڈ وولس نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے قدیم مہری تاریخ اور حیات بعد ممات کے قائل تھے۔
 اُن کا عقیدہ تھا کہ انسان کی رُوح موت کے بعد بھی زندہ رہتی ہے اور تین ہزار برس مختلف قابلوں کا پیکر
 کاٹ کر اپنے اصل جسم میں واپس آجاتی ہے اس رُوح کو وہ ”با“ کہتے تھے ”با“ کے ساتھ وہ انسانی جسم میں قوت
 حیات کے قائل تھے جسے ”دہ کا“ نام دیتے تھے۔ ”کا“ جسم میں اسی طرح رہتی ہے جیسے درختوں کے جھنڈ میں
 پُر پُر پھرتا ہوا پرندہ۔ وہ میت کو حفظ کر کے محفوظ کر لیتے تھے۔ اس کا طریقہ یہ تھا کہ خمدار اور زاروں
 سے مغز سر تھنوں اور کانوں کے سوراخوں سے باہر نکال لیتے تھے اور انٹریاں متعدد کے راستے نکال دیتے تھے۔
 اس کے بعد سر اور جسم میں خوشبوئیاں اور مالے بھر کر اُس کی مٹی بناتے۔ لفظ مٹی فارسی کے لفظ مویا
 سے نکلا ہے جو ان مسالوں کا جزوِ اعظم تھی۔ مالے بھرنے کے بعد جسم کو کپڑے کی پٹیوں میں لپیٹ کر
 تابوت میں بند کر دیتے تھے۔ مٹی بنانے کا رواج فرعون اور روماء تک محدود تھا۔ عوام کو مرنے کے بعد
 ریت کا گڑھا کھود کر دیا جاتا تھا۔ دیوتاؤں کے مقدس جانوروں بیل، بکرے، بلی، لنگور، مگرچھ
 گدھ وغیرہ کی کچھ مہیاں تھیں باس کی کھدائی سے برآمد ہوتی ہیں۔

مہریوں کے خیال میں زندگی حیات بعد ممات کی طرف ایک سفر کے مثل تھی۔ اُن کے عقیدے کے
 مطابق مردے کی رُوح اوزیرکسی (خداوندِ مردگال) کے حضور محاسبے کے لئے پیش کی جاتی تھی۔ وہ اُسے
 ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ کر شتر مرغ کے پر کے ساتھ اُسے تولتا تھا۔ جو رُوح کم عیار ثابت ہوتی
 اُسے تاریک گڑھے میں مقید کر دیا جاتا تھا جہاں وہ بھوک پیاس میں ترپتی رہتی تھی۔ اس گڑھے
 یا دوزخ کو مہری امن تی کہتے تھے۔ اس امن تی یا دوزخ میں وہ تمام چیزیں موجود ہیں جو دوسری
 اقوام کے تصورات میں بھی شامل ہو گئیں مثلاً کُتا، کشتی بان، پُل، آگ، ترازو، ستر سنگھا، رنگینے
 ولے جانور، سانپ، بچھو وغیرہ۔

مصریوں کا مقدس ترین جانور دیوتا پتاح کا بیل اے پس تھا۔ اے پس کے لیے ایک علیحدہ شاندار معبد تعمیر کیا گیا تھا۔ جہاں اُس کی بُو جا بڑے اہتمام سے کی جاتی تھی مرنے کے بعد اُس کی مٹی بنا کر جُملہ رسوم ادا کی جاتی تھیں اور اُس کی جگہ لینے کے لیے نئے اے پس کی تلاش شروع ہو جاتی تھی جس کا رنگ سیاہ ہو اور ماتھے پر سفید تہلیٹ کا نشان ہو۔ اے پس کے لیے شاندار مقبرے تعمیر کرائے جاتے تھے۔ جب کمبوجیہ شاہ ایران نے مصر فتح کرنے کے بعد حبشہ پر حملہ کیا اور ناکام لوٹا تو دیکھنا کیا ہے کہ بھری بٹن مناسہ پید معلوم ہوا کہ انہیں نیا اے پس مل گیا ہے۔ کمبوجیہ نے جھٹکا حکم دیا کہ اس بیل کو ذبح کر دیا جائے حکم کی تعمیل ہوئی اور شش بڑا دی دیکھتے دیکھتے جھٹکا تھوہر بلکامیں بدل گیا اہل مصر نے کمبوجیہ کو یہ گناہ کبھی نہیں بخشا بنی اسرائیل کے پچھڑا بنا کر اُسے پوجنے کی روایت مصریوں کی اے پس پوجا ہی سے لی گئی تھی۔ موت کے بعد عذاب سے بچانے کے لیے مککار پر وہت کتاب مُرد گال گراں قیمت پر بیچتے تھے جیسے بعد میں پاپائے رقا نے معافی ناموں کا کاروبار شروع کیا تھا۔ اس کتاب میں اوزیریس دیوتا کو خوش کرنے یا اُسے فریب دے کر بیچ نکلنے کے طریقے اور شروع درج تھ گناہ بخشوانے اور جنت میں جانے کے لیے تعویذ گنڈے بھی دیے جاتے تھے۔ جادو کار رواج عام تھا۔ خود دیوتا بھی ایک دوسرے پر جلاو کرتے تھے۔ نظر بد اور خبیث ارواح کے شر سے بچنے کے لیے بھی گنڈے دیے جاتے تھے۔ فرعون آمن ہوتپ چہام نے (۱۳۷۵ - ۱۳۵۸ ق م) پروہتوں کی دکان آرائی اور اہل مذہبی کو ختم کرنے کا تہیہ کر لیا۔ اس فرعون کا شمار تاریخ عالم کی عظیم ترین ہستیوں میں ہوتا ہے۔ اُس نے تخت نشین ہوتے ہی دیوتا آمن کی پرستش کو خلاف قانون قرار دیا، بُت پرستی سے منع کیا اور سیکڑوں دیوتا سیوں کو جو مندروں میں عصمت فروشی کرتی تھیں اور جن کی آمدنی پروہتوں کی جیب میں جاتی تھی معبدوں سے باہر نکال دیا۔ اُس نے آمن کے بیچ پر مینڈھوں کی قربانی کو بھی منسوخ کر دیا اور حکم دیا کہ آمن دیوتا کا نام تمام مذہبی صحائف سے حذف کر دیا جائے۔ اُس نے سحر و ساحری اور تعویذ گنڈوں کا بھی خاتمہ کر دیا۔ اُس نے اعلان کر لیا کہ بُت پرستی جُملہ رکاشیوہ ہے اور آمن مت محض ایک ڈھونگ ہے جو پروہتوں نے ذاتی منفعت کے لیے رچا رکھا ہے۔ اُس نے بنایا کہ خدا ایک ہے جو آتن یا روح

آفتاب کی صورت میں جو ہر حیات اور اصولِ نمونہ کی کائنات میں طاری و ساری ہے آسمن ہو تپ نے اپنا نام بدل کر اخستان رکھا جس کا معنی ہے ”جس میں آتن مطمئن ہے“، اخستان ایک خوش گوشا شاعر بھی تھا۔ اُس نے آتن کی حمد میں پُرغوش بھجن لکھے جن میں سے ایک نہایت فصیح و بلیغ بھجن ہم تک پہنچا ہے۔ علمائے مہربیات کے خیال میں اس بھجن اور عہد نامہ قدیم کی بعض نظموں کے مابین گہری معنوی مماثلت پائی جاتی ہے۔ وہ اپنے بھجنوں میں کہتا ہے کہ آتن ایک ہے، وہ معبود واحد ہے، خالق اور پروردگار ہے آتن جنگ و جدال یافتہ و نفرت میں نہیں ملتا بلکہ پودوں اور پھولوں میں میں مخفی ہے، حیات و نمود کے تمام پہلوؤں میں اُسکی کا وجود ہے، آتن وہ مسرت ہے جس سے بھرپور بھیڑیں اُچھلتی ہیں اور جس سے سرشار ہو کر پرندے دلوں کے سرکنڈوں میں اپنے پر بھر پھرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ آتن کی تابش زندگی بخششی ہے وہ شفیق باپ، مہربان ہے، رحیم ہے، امن و آشتی کا خدا ہے، بے رنگ و بے صورت ہے۔ اُس نے آتن کے جیسے تڑشنے سے منع کر دیا اور تاریخِ نوعِ انسان میں پہلی بار بُت پرستی اور کثرت پرستی کے خلاف آواز اٹھائی۔ وہ اپنی ملکہِ فقرتبت سے بڑی محبت کرتا رہا اُس کے ساتھ پیارا اور وفاداری کی زندگی بسر کر کے اس جہانِ فانی سے رخصت ہوا۔ اُس کا دین بھی اُسی کے ساتھ ختم ہو گیا کیوں کہ اُس کے داماد اور جانشین توت اٹخ آتن نے اس کی مذہبی اصلاحات کی تبلیغ کر دی اور دوبارہ آتن مت کو نافذ کر دیا۔ اخستان نے آتن کے نام پر ایک شہر بھی بسایا جو اُس کی موت کے بعد اجڑ کر رہ گیا۔

مصریوں کو فنونِ لطیفہ سے دلچسپی تھی۔ فنِ تعمیر، مجسمہ سازی، مصوری اور شاعری میں انہوں نے ناقابلِ فراموش شاہکار پیش کیے۔ اُن کے اہرام کا شمار عجائباتِ عالم میں ہوتا رہا ہے۔ اہرام کی تعمیر پر دو ہزار برس گزر چکے تھے جب یونانیوں نے انہیں دُنیا کے سات عجائبات میں شمار کیا تھا۔ اُن کی مضبوطی اور پائیداری کے بارے میں ایک عرب شاعر نے کہا تھا ”تمام پیریز زمانے سے خائف ہیں لیکن زبانہ اہرام سے خائف ہے۔“ اہرام دراصل مقبرے ہیں جو فرعونین کی میتوں اور ساز و سامان کو محفوظ رکھنے

کے لئے بنائے گئے تھے۔ تمدنِ مہر کے ابتدائی دور میں مردوں کو ریت کے گڑھوں میں دبا دیا جاتا تھا، بعد میں ریت کو اپنی جگہ سے سرک جانے سے روکنے کے لئے ان پر پتھر کے چبوترے بنائے گئے، پھر ان پر کمروں کا اضافہ ہوا اور اہرام کی تعمیر کا آغاز ہو گیا۔ جب کوئی فرعون تخت نشین ہوتا وہ اپنا مقبرہ بنانے کا اہتمام کرنے لگتا تھا۔ چنانچہ ایک ہزار برس تک فرامینِ مہر تعمیر کرتے رہے۔ قاہرہ کے نواح میں آج بھی بھوسا اہرام کے آثار موجود ہیں۔ تین بڑے اہرام دریائے نیل کے مغرب کنارے پر تعمیر کرائے گئے تھے کیونکہ آفتاب مغرب میں ڈوبتا ہے اور مہر یوں کا خیال تھا کہ مردوں کا گھر بھی مغرب ہی میں ہوگا۔ یہ اہرام غزہ کے قریب آسمان سے سر جھڑائے کھڑے ہیں سب سے بڑا ہرم خوفو نے تعمیر کرایا تھا اس کا رقبہ چودہ ایکڑ ہے اور بلندی چار سو اسی فٹ کی ہے۔ اس کی تعمیر پچیس لاکھ بڑے بڑے پتھر صرف ہوئے جن کا وزن اڑتالیس لاکھ اسی ہزار ٹن ہے آج تک لوگ محو حیرت ہیں کہ خوفو کے اہرام کی چستوں پر نگلی ہوئی پچاس پچاس ٹن وزن کی چٹانیں کیسے اتنی بلندی پر پہنچائی گئی ہوں گی۔ ان اہرام کی تعمیر پچاس لاکھوں قیدی غلام، مزدور اور معمار برسوں کا کرتے رہے۔ سنگلاخ چٹانیں پہاڑوں سے تراش کر دریائے نیل کے راستے یہاں لائی جاتی تھیں۔ سنگ خارا کی ان عظیم سلوں کو اس کارگیری سے جوڑا گیا ہے کہ آج بھی درز میں بال تک نہیں جاسکتا۔ اہرام کے قریب ابوالہول ہے جس کا جسم شیر کا اور چہرہ فرعون خائف ونا کا ہے فتح مہر کے بعد نرک سپاہی مشق کے لئے اس کے سر پر توپ کے گولوں سے نشانے لگاتے رہے جس سے اس کا چہرہ مسخ ہو گیا۔ سفار کے نواح میں جہاں میریٹ نے کھدائی کرائی تھی ایک سو پینتالیس ابوالہول برآمد ہوئے تھے۔ اس علاقے کو سیراپویم کہا جاتا ہے۔ آسمان کے معبد اور کارنگ اور کسر کے عظیم مندروں کے شکستہ آثار بھی اہرام سے کم اہمیت نہیں رکھتے۔ ان مندروں میں فنِ تعمیر کے ان اسالیب کی تشکیل ہوئی جن سے اہلِ کریط اور قدیم یونان متاثر ہوئے تھے یہاں ڈاٹ بھی ہے اور ایوان بھی دکھائی دیتا ہے۔ دیواروں پر آرائش کا کام آتھنایس کیا گیا ہے کہ قدیم دنیا میں کہیں بھی اس کا جواب نہیں ملتا۔ وہ ستون جو اپنی ساخت اور وضع کے لحاظ سے یونانی فنِ تعمیر سے منسوب کئے جاتے ہیں انہیں مندروں کے ستونوں کی نقیبیں ہیں۔ مہر فنِ تعمیر کے اثرات کریط اور یونان تک ہی محدود نہیں رہے بلکہ مہا منشیوں کے واسطے

سے ہندوستان میں بھی نفوذ کر گئے۔ ایرانیوں نے مصریوں سے ایوانِ مُستعار لیا تھا اور اِصطخر کی تعمیر میں اس روایت کو برتا تھا۔ اِصطخر سے ہوتا ہوا یہ ایوان پائلی پُترا تک جا پہنچا جسے موریا خاندان کے راجاؤں نے تعمیر کرایا تھا۔

ممض کے آرٹ (۶۲۸۹۵ — ۶۲۳۹۰ ق م) نے اہرام کے علاوہ جو غیر فانی شاہکار تخلیق کئے گئے تھے اُن میں شہرہ آفاق سنگین مجسمے بھی ہیں جو آج کل قاہرہ کے عجائب گھر کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ سنگ تراشی کا تعلق مذہب سے خاصا گہرا رہا ہے۔ اکثر مجسمے جو ہم تک پہنچے ہیں مرنے والوں کی شبیہیں تھیں جو مقبروں کی کُھدائی سے برآمد ہوتی ہیں۔ مُردے کے تابوت کے بالائی تختے پر اس کی شبیہ کے ساتھ وہ مشاغل بھی نقش کر دیئے جلتے تھے جن میں وہ دلچسپی لیا کرتا تھا۔ چوتھی نسل کے مجسمے بالخصوص حقیقت نگاری کے اعلیٰ نمونے ہیں۔ اُن کے اندر خیال میں رنے والے کا کردار اپنی تمام خوبیوں اور خامیوں سمیت اُجاگر کر کے دکھایا گیا ہے۔ اس حقیقت نگاری کو یونانی اور رومی سنگ تراش بھی اپنی گرفت میں نہیں لاسکے۔ سنگ تراشی میں چند فنی رُسوم و روایات ایسی پیدا ہو گئیں جن سے سرِمو انحراف نہیں کیا جاتا تھا مثلاً مجسموں کے بیٹھنے کا ایک جیسا انداز، پیروں کی خاص وضع، یک رُخ نقوش میں آنکھوں کو ایسے دکھانا جیسے کہ وہ سامنے سے دکھائی دیتی ہیں۔ ان رُسوم فن کی کڑی پابندی کے باوجود ان نقوش میں خطوط کی آزاد روی اور حرکت کا انداز ایسا فطرتی ہے کہ دُنیا کے فن میں سوائے چینی اور جاپانی مصوّر کے کہیں بھی اس کی مثال نہیں ملتی۔ بعض ناقدین فن نے ان رُسوم و روایات فن کو جمود اور تقلید بے جا پر محمول کیا ہے۔ دوسری طرف افلاطون اپنے مکالمات میں اسی تقلید اور مداومت کے باعث مہری آرٹ کی تعریف میں رطب اللسان ہے۔ فرعونِ سبیت کے عہد کے آرٹ کا سب سے بڑا کارنامہ وہ عُریاں نسوانی نقوش ہیں جن میں جامد فنی رُسوم کے باوجود بھرپور بالیدگی، قوت اور شکستگی کا احساس ہوتا ہے۔

تعمیر اور سنگ تراشی کے علاوہ مصری موسیقی، رقص اور نقاشی میں بھی یدِ طولیٰ رکھتے تھے۔
 فراعین کے محلات اور معبدوں میں موسیقاروں، سازندوں اور ناچنے والی ٹرکیوں کے طائفے ہمہ وقت
 حاضر رہتے تھے۔ رئیسِ موسیقی فنون کے دربار کا ایک اعلیٰ عہدے دار تھا۔ موسیقی کے سازوں میں
 بربط، عود، طبل اور شہنائی کے ساز دیواری نقوش میں دکھائی دیتے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ
 مصری پھونک، تار اور گمک کے نفیس ساز بنانے پر قادر تھے۔ بعد میں اہل یونان نے یہ ساز اپنائے۔
 ناچنے والیاں ایسے شگاف پٹے پہن کر رقص کرتی تھیں کہ جسم کے تمام دکش زاویے اور خطوط مض
 دکھائی دیتے تھے۔ بعض اوقات مادرِ زاد برہنہ ہو کر بھی ناچتی تھیں۔ مصر اور دوسرے عرب ممالک کے
 سیلی ڈانس میں یہ روایت محفوظ ہے۔ غوازی ^{مسلط} اسی کی ترجمانی کرتی ہیں اور شبانہ محفلوں میں بعض اوقات
 قدرتی لباس میں ناچتی ہیں۔ سیلی ڈانس میں کونہوں کو نہایت ہوس پرور انداز میں تیزی سے ٹٹکیا
 جاتا ہے۔ مصریوں کی شاعری کے بعض اچھوتے نمونے دستِ بردِ زمانہ سے محفوظ رہے ہیں۔ ان عشقیہ
 نظموں میں عاشق یا سبجائی نے اپنی بہن یا محبوبہ کو فحش طبع کیا ہے۔ بعض نظمیں عورتوں نے اپنے
 محبوب بھائیوں کو مکھی ہیں۔ ان میں بھرد وصال کی وہی کیفیت ہیں جو اقوامِ عالم کی شاعری میں
 بالعموم دکھائی دیتی ہیں۔ ایک شاعر کہتا ہے

کاش میں اُس کی حبشی کنیز ہوتا

تاکہ اُس کے بدن کی لہا فتوں کو اچھی طرح دیکھ سکتا۔

مصریوں کے فنونِ صغیرہ کے جو نمونے دستیاب ہوئے ہیں ان سے علم ہوتا ہے کہ مصریوں کا ذوقِ
 جمال بڑا ہمگیر اور ہمہ رس تھا۔ توت آنح آمن کے مقبرے سے روزِ مرہ کے استعمال کی نہایت خوش
 وضع اشیاء برتن، کرسیاں، پلنگ وغیرہ برآمد ہوئے ہیں اور عطر دان اور زیورات کے نفیس منقش
 ڈبے ملے ہیں۔ سونے چاندی کے پیالے ہیں، آفتابے ہیں، بلور کے ساعز ہیں، پتھر کے پیالے ایسے

صا مصر کی پدیشہ در ناچنے والیاں، غوازی جمع ہے غازیہ کی۔

عہدہ میں کشفاف معلوم ہوتے ہیں ماسین ہو تپ سوم کے محلوں سے جو باسن براہد ہوتے ہیں اُن سے ثابت ہوتا ہے کہ ظروف سازی کا فن ترقی کے تمام مدارج طے کر چکا تھا۔ درمیانی بادشاہی کے دور کے بنے ہوئے سونے چاندی کے زیورات بھی بڑے نفیس ہیں۔ ول ڈیواراں نے قدیم مہریوں کے فنی و صنعتی کمالات کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے۔

”تمن کے ابتدائی دور ہی میں مہریوں نے تانبے اور تلی کی آئینرش سے کانسی بنانے کا راز معلوم کر لیا تھا۔ پہلے کانسی کے ہتھیار تلواریں، خود ڈھالیں وغیرہ بنائیں پھر اس سے پہلے گڑیاں، کلیں، تیج، پھانے وغیرہ بنانے لگے۔ ان کلوں میں وہ سنگ خارا میں شکاف بھی ڈال سکتے تھے وہ اپنی آرمی سے نابوت کے لیے سخت ترین لکڑی بھی کاٹ سکتے تھے۔ مہری کاریگر سیمنٹ اور پلاسٹر آف پیرس بناتے تھے اور پڑا دے میں اینٹیں پکاتے تھے۔ وہ مٹی کے سُرخ روغنی برتن بناتے تھے، شبیثہ آلات کی ساخت سے واقف تھے، انہیں رنگین بھی بناتے تھے۔ وہ لکڑی کا منقش کام کرنے کے ماہر تھے، گاڑیاں، کُرسیاں، پلنگ بناتے تھے۔ تابوت ایسے حسین تراشتے تھے کہ انہیں دیکھ کر آدمی کا مرنے کو جی چاہنے لگے۔ جانوروں کی کھالوں سے کپڑے، ترکش، ڈھالیں اور گدے بناتے تھے۔ چمڑے کی دباغت کے تمام مراحل کی تصویریں مقبروں کی دیواریں پر بنی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ موشیوں کے ہاتھوں میں وہ خمدار چاقو دکھائی دیتے ہیں جنہیں موشی آج بھی استعمال کرتے ہیں پیپٹرس کے پودے سے رسے، چٹائیاں، جوتے اور کاغذ بناتے تھے۔ وہ علم کیمیا کے اصولوں سے صنعت و حرفت میں کام لیتے تھے۔ بافندے کپڑا ایسا نفیس بنتے تھے کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ چار ہزار سال قبل مسیح کی ملل کے نمونے آج بھی موجود ہیں۔ وقت گزرنے کے باوصف وہ ایسے باریک اور نازک بنے ہوئے ہیں کہ انہیں ریشم سے

تمیز کرنے کے لیے محدب شیشے سے دیکھنا پڑتا ہے آج کل کی گلوں میں بنا ہوا بہترین کپڑا بھی ہاتھ سے بٹے ہوئے اس کپڑے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سچل نے کہا ہے ”ہم مصریوں کی تکنیکی ایجاد اور جدت طرازی کا مقابلہ اپنے کاریگروں سے کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ دُفائی انجن کی ایجاد سے پہلے وہ ہر لحاظ سے ہم پر برتری رکھتے تھے۔“

افلاطون نے گیند کی ایجاد کو بھی قدیم مصریوں سے منسوب کیا ہے۔ مسہری بلاشبہ اُن کی متعدد ایجادات میں سے ایک ہے۔ پتھرؤں سے بچاؤ کے لیے دلدلی علاقوں میں رات کو بستر پر مسہری لگا لیتے تھے۔ قدیم اقوام میں مصریوں کی دانش و حکمت کا چرچا تھا۔ مذہبی اوبام اُن کے ذہن پر اس طرح چھا چکے تھے کہ وہ منطق یا فلسفے کا کوئی باقاعدہ نظام پیش نہ کر سکے بایں سہ اُن کی تحریریں خود آموز ہیں بعض موضوعین کے خیال میں فلسفے کی قدیم ترین کتاب ’نصائح پٹاح ہوٹپ‘ ہے جو کم و بیش تین ہزار برس کی پُرانی ہے۔ اس بات کے تاریخی شواہد موجود ہیں کہ اہل یونان تحصیل علوم کے لیے مصر کا سفر کیا کرتے تھے۔ طالیس، فیثا غورس، افلاطون اور اقلیدس نے مصرِ قدیم کی درس گاہوں سے کسب فیض کیا تھا۔ اہم نامہ قدیم کی امثال کے بارے میں محققین کا خیال ہے کہ یہ مسہری دانش وروں کے اقوال سے ماخوذ ہیں۔ فرعون مسر اماسس اپنا نظریہ حیات ان الفاظ میں بیان کرتا ہے۔

”تیر انداز جب تیر چلانا چاہتے ہیں تو اپنی کمانوں کو کھینچتے ہیں لیکن تیر اندازی سے فارغ ہو کر چلے اتار دیتے ہیں کمانیں ہر وقت کبھی رہیں تو بے کار ہو جاتی ہیں۔ یہی حال آدمیوں کا ہے اگر وہ ہمیشہ سنجیدہ کاموں میں مصروف رہیں اور سیر و تفریح اور کھیل تماشے میں حصہ نہ لیں تو ان کے حواس میں خلل آجاتا ہے اور وہ سوداوی اور خشک مزاج ہو جاتے ہیں میں اس حقیقت سے بخوبی واقف ہوں۔ میں نے اپنے اوقات کام اور تفریح میں بانٹ رکھے ہیں۔“

اماسس کی اس نفسیاتی بصیرت پر کوئی ٹبرے سے بڑا عالم نفسیات بھی اضافہ نہیں کر سکے گا۔

آج یہ بات عجیب سی لگے گی مگر حقیقت یہی ہے کہ قدیم مصری یونانیوں کو وحش اور اجڈ خیال کرتے تھے اور دسترخوان پر انہیں اپنے ساتھ بٹھانے سے گریز کرتے تھے۔ علم مساحت جسے یونانیوں نے جیومیٹری (نقوی معنی: زمین کی پیمائش) کا نام دیا خاص اہل مصر کی ایجاد ہے۔ مصری آب پاشی کے لیے دریائے نیل کا پانی نالیوں سے اپنے کھیتوں میں لے جاتے تھے۔ اس نے انہیں زمین کی پیمائش اور پانی کی تقسیم کا خاص خیال رکھنا پڑا تھا۔ اسی پیمائش کے اصولوں پر مساحت یا جیومیٹری کی تدوین کی گئی تھی۔

مصری جناب مسیح کی پیدائش سے تین ہزار برس پہلے پاپائرس کے پودے سے کاغذ بنانے لگے تھے۔ تصویر نگاری (میر و غلیف) خاص ان کی ایجاد ہے۔ وہ دائیں سے بائیں کو لکھتے تھے اور دو قسم کا رسم الخط استعمال کرتے تھے: ایک فونیقی مقاصد کے لیے تھا دوسرا مذہبی تحریروں کے لیے وقف تھا۔ اپنی تحریروں کو لپیٹ کر مرتبوں میں محفوظ کر لیتے تھے۔ اسی قسم کے دو ہزار برس پہلے کے کتب خانے دریافت کئے گئے ہیں جن میں مذہبی بھجن، گیت، عشقیہ نظمیں، کہانیاں، علم طب کے اصول اور گنتے، تاریخ و سیر و تیرہ کے علوم محفوظ ہیں۔ ایک کہانی سیند باد کی کہانی کا نقش اول معلوم ہوتا ہے۔ تعلیم و تدریس پر پروہتوں کی اجارہ داری تھی۔ معبدوں سے ملحقہ مدرسوں میں بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھایا جاتا تھا۔ مدرسوں کی تادیب سخت تھی مصری استادوں کے خیال میں ”بچوں کے کان ان کے چوتھوں میں ہوتے ہیں۔ جب تک ان کے چوتھوں پر ڈنڈے رسید نہ کئے جائیں بچے تو جسے بات نہیں سنتے۔“ قلم سرکنڈے اور نرکل کے تراشتے تھے۔ ہمارے دیہات میں طلبہ آج تک یہی قلم استعمال کر رہے ہیں۔ نیولین¹ مصر پر حملہ آور ہوا تو اپنے ساتھ وہاں کے آثارِ قدیمہ کا مطالعہ کرنے کے لیے علماء کی ایک جماعت بھی لے گیا لیکن سب میر و غلیفی تحریر کو پڑھنے میں عاجز ہوئے۔ آخر ایک فرانسیسی عالم شیمپولین کو کامیابی نصیب ہوئی اور مصری علوم و فنون کے

¹ CERAM, C.W.: GODS, GRAVES & SCHOLARS.

دروازے اہل علم پر کھل گئے۔ مصریات کو ایک مستقل شعبہ علم قرار دے دیا گیا۔ اس میں بالزونی لیپ سیس، میریٹ، پڑی وغیرہ نے اہم انکشافات کئے۔

مہریوں کا سب سے قابل قدر کارنامہ اُن کی طب ہے۔ مصری طبیب اپنی حذقت اور فراست کے لئے تمام امتدّانِ ممالک میں مشہور تھے۔ شاہانِ وقت اپنے درباروں میں انہیں ملازم رکھتے تھے۔ جس علم کو ہم ”طبِ یونانی“ کہتے ہیں اُس کے اصول و مبادی مصری طب ہی سے ماخوذ ہیں۔ بقراط اور جالینوس نے قدیم مصری اطباء کی خوشہ چینی کی تھی۔ تمدنِ مصر کے ابتدائی دور میں طب اور جادو کا آپس میں گہرا تعلق تھا مثلاً کوئی جادوگر کسی شخص کو ایذا پہنچانا چاہتا تھا تو وہ اُس کا کپڑے کا پتلہ بنا کر اُس میں منتر پڑھ پڑھ کر سُوئیاں چھو دیا کرتا تھا یا یہ تھا کہ سُوئیاں اُس کے بدن میں بوجھ رہی ہیں اور وہ جلدی ہی مر جائے گا۔ مصری طب بھی اسی اصول پر مبنی تھی۔ بادام کو مقوی بھر سمجھتے تھے کیوں کہ اُس کی شکل آنکھ سے مشابہ ہے۔ اخروٹ مقوی دماغ ہے کہ اس کا گودا مغز سر سے ملتا جلتا ہے سیب مقوی دل ہے کہ سیب اور دل کی شکل مشابہ ہے تقویتِ باہ کے لئے بکرے اور بیل کے اعضائے تناسل دواؤں میں کوٹ پیس کر مریضوں کو کھلاتے تھے کیوں کہ وہ ان جانوروں کو غیر معمولی رجولیت کا مالک سمجھتے تھے۔ ہمارے ”یونانی اطباء“ آج بھی انہیں اپنے مہی اور مقوی نسخوں میں استعمال کرتے ہیں۔ پیاز کی شکل خُصّین سے ملتی ہے اس لئے اسے مقوی باہ سمجھتے تھے۔ چٹا ایک ہی نشست میں بار بار چڑیا سے اختلاط کرتا ہے اس لیے ”مغز کنجشکِ نر“ کو تازہ ہمتوں کو کھلاتے تھے۔

مصری حفظانِ صحت کا خاص خیال رکھتے تھے۔ اُن کے شہروں کی گلیاں کوچے صاف ستھرے تھے۔ ہر شخص بلاناغہ صبح سویرے ٹھنڈے پانی سے غسل کرتا تھا۔ سر اور ڈاڑھی کے بال ہر تیسرے روز مونڈتے تھے۔ دوسری اقوام میں کاہن اور پروہت سر اور ڈاڑھی کے بال بڑھاتے تھے لیکن مصری پروہتوں کو ہر روز بال صاف کرنا پڑتے

تھے۔ پہننے میں تین بار جذاب لیتے تھے جس سے اُن کی صحت پر بڑا خوشگوار اثر پڑتا تھا۔ ہیرو ڈوٹس نے کہا ہے کہ مصری تمام دنیا کے لوگوں میں سب سے زیادہ صحت مند ہیں۔ حُفّے کی ایجاد مصر ہی میں ہوئی تھی

مصریوں کا علم الحیل (انجینئرنگ) ابھر کہیں مُسلم تھا۔ پانی کھینچنے کے چر سے اور تقویم کی ایجادات بھی اُن سے منسوب کی گئی ہیں۔

فراعینِ مصر کا نظم و نسق مثالی سمجھا جاتا تھا۔ اہلِ معرب نے انتظامی قواعد مصریوں سے لئے تھے۔ مثلاً فرعون اماسس کا حکم تھا کہ سال میں ایک دفعہ تمام لوگوں کی املاک، آمدنی اور خرچ کا سرکاری طور پر ٹیسا کیا جائے۔ جس شخص کی بابت یہ ثابت ہو جاتا کہ اُس نے ناجائز وسائل سے گزشتہ سال اپنی املاک اور دولت میں اضافہ کیا ہے اُسے سزائے موت دی جاتی تھی، یونان کے مشہور مُقنّ سولن نے یہ ضابطہ مصریوں سے مستعار لے کر اپنے یہاں رائج کیا تھا۔ مصریوں کے ہاں پولیس کا محکمہ نہیں تھا۔ جرائم کی تفتیش محلے یا شہر کے لوگ خود ایسی مستعدی سے کرتے تھے کہ جرم کا اخفا یا جرم کا فرار ناممکن تھا۔ سزائے موت کا رواج بھی تھا۔ طبقہ اعلیٰ کے مجرموں کو دار و سن کی ذلت سے بچنے کے لیے خودکشی کرنے کی اجازت دی جاتی تھی۔ فرعون کا وزیر اعظم تمام نظم و نسق کا مہتمم تھا۔ ایک ’مجلسِ بزرگاں‘ فنی جو مُعمر اور جہاں دیدہ درباریوں پر مشتمل تھی۔ دورِ عروج میں مصر کی عسکریت کا شہرہ تھا جب کبھی کوئی مصری سپاہی کسی دشمن کو قتل کرتا تو مقتول کا سر یا داھنہ ہاتھ کاٹ کر اپنے حساب میں جمع کر دیتا تھا۔ نظمِ مملکت کے تمام محکموں میں پروہتوں کا تصرف تھا۔ فراعین کی رسمِ تاج پوشی سے لے کر اُن کی تجیز و تکفین کی رسوم تک جن پر اُن کی بقا کا انحصار ہوتا تھا وہی ادا کرتے تھے اس لیے پروہتوں کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کیا جاتا تھا۔ ہمیشہ انعام و اکرام سے اُن کی نالیفِ قلب کرتے تھے۔

مصری معاشرے میں عورت کا مرتبہ باند تھا اور معاشرے میں اُسے مرکزی حیثیت

دی گئی تھی۔ عورت کا یہ مقام نیم مادر کی نظام معاشرہ کا نتیجہ تھا۔ عورت نہ صرف اپنے گھر میں خود مختار تھی بلکہ تمام املاک اُسی کی جانب سے وارثوں کو ملتی تھی۔ شادی کے موقع پر خاوند اپنی جائیداد غیر منقولہ و منقولہ اپنی زوجہ کے نام منتقل کر دیتا تھا۔ فراعین اور روسا عام طور پر اپنی بنوں سے نکاح کرتے تھے تاکہ وہ اُن کے درشتے میں حصہ دار بن سکیں جو انھیں اپنی ماؤں کی جانب سے ملتا تھا۔ وہ یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ یہ جائیداد اغیار کے قبضے میں چلی جائے۔ بعض فراعین اپنی بیٹی سے نکاح کر لیتے تھے۔ رع میس ثانی نے یکے بعد دیگرے اپنی کئی بیٹیوں سے نکاح کیا تھا۔ بہن سے شادی کا رواج عوام میں بھی ہو گیا تھا۔ شادی سے پہلے لڑکی اظہارِ محبت کرنے میں پہل کرتی تھی۔ مصری شاعری میں بہن بہائی کے الفاظ وہی مفہوم رکھتے ہیں جو ہمارے یہاں عاشق و معشوق کے ہیں۔ ایک حسینہ اپنے محبوب کو خط میں لکھتی ہے۔

”میرے خوب و محبوب میری تمنا ہے کہ میں تیری زوجیت میں آ جاؤں

اور تیری املاک کی مالک بن جاؤں۔“

مصری جنسی موضوع پر بے تکلف بات کرتے تھے اور اپنے مُردوں کے دل کو بہلانے کے لیے نابوت میں ہوس پرور نظمیں رکھ کر دفن کرتے تھے۔ لڑکیاں بالعموم دس برس کی عمر میں بالغ ہو جاتی تھیں۔ وہ ماقبل نکاح کے جنسی تعلقات میں کوئی باک نحوس نہیں کرتے تھے۔ سدومیت کا رواج بھی تھا۔ کسبیاں اپنی کمائی سے اپنے عالی شان مقبرے تعمیر کراتی تھیں۔ روساء کے طبقے سے منتخب حسین لڑکیاں دیوتاؤں کی زوجیت میں دی جاتی تھیں جو فی الحقیقت پروتوتوں کے تصرف میں آتی تھیں۔ ہر سال طخیانی کے موقع پر ایک دوشیزہ کو دہن بنا کر دریائے نیل میں غرق کرتے تھے کہ دیوتا مہربان ہو جائے اور طخیانی دقت پر آئے۔ مصری اپنی بیوی کے جذبات کا بڑا احترام کرتے تھے۔ پتاج ہوٹپ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتا ہے۔

”اپنی زوجہ کے دل کو خوش رکھنا کیوں کہ وہ ایسی کھیتی ہے جو اپنے اُتار کے لئے نفع بخش ہوتی ہے۔ تو اُس سے دشمنی رکھے گا تو تباہ ہو جائے گا۔“

مصری نومولود کا زائچہ بناتے تھے۔ سسرو نے کہا ہے کہ مصری اور کالدي سیرازوں کا مشاہدہ کر کے نومولود کی آئندہ زندگی کے بارے میں پیش گوئی کرتے تھے۔ عام مصری سر منڈھا کر دھاریدار کپڑے کی ٹوپی پہنتے تھے جو کھوپڑی سے چپک جاتی تھی اور گردن کو بھی ڈھانپ لیتی تھی بچوں کے سروں پر لٹریں رکھتے تھے جس کا مطلب یہ تھا کہ بچے کو ایک خاص عُمُر تک کسی دیوتا کے نام پر وقف کر دیا جاتا تھا۔ یہ عُمُر پوری ہونے پر بڑا جشن مناتے تھے اور دیوتا کے معبد پر قیمتی چڑھاوے نذر کرتے تھے۔ جب کوئی شخص مر جاتا تو متوفی کے گھر کے مرد اور عورتیں اپنے سر پر راکھ ڈال کر ماتمی جلوس نکالیتیں اور روتے پٹتے ہوئے گلی کو بچوں کا چکر لگاتی تھیں۔ واپسی پر مردے کی مٹی بنانے کا آغاز ہوتا تھا۔

عورتیں مرد عام طور سے بے سئے کپڑے پہنتے تھے۔ مرد دو کپڑے اوڑھ لیتے، عورتیں ایک ہی کپڑے سے بدن ڈھانپ لیتی تھیں۔ عورتیں قیمتی جواہرات کے ہار اور سونے کے لنگن پہنتی تھیں اور آرائش و زیبائش میں خاص اہتمام کرتی تھیں۔ مصری پر وہمت سور کے گوشت، لہسن، مسو کی دال اور مٹر کھانے سے پرہیز کرتے تھے۔ سور کو سخت ناپاک سمجھا جاتا تھا۔ اس کے چرواہوں کو منڈروں میں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ جب کسی شخص کا کپڑا سر راہ کسی سور سے چھو جاتا تو وہ سیدھا دریا پر جا کر غسل کرتا تھا۔ کھانے پر بیٹھے ہی دُعا مانگتے تھے۔ پھل کثرت سے کھائی جاتی تھی۔ مصریوں میں ختنہ کرنے کا رواج تھا۔ شروع شروع میں آکسس دیوی کے پجاری اپنے آلات تناسل قطع کر کے دیوی پر بھینٹ کرتے تھے، مردِ زمانہ سے غلافِ شہ کے کٹوانے پر اکتفا کرنے لگے گویا ختنہ قربانی کا بدل بن گیا تھا۔ سور کے حرام ہونے کا تصور اور ختنہ بنی اسرائیل نے اہل مصری سے اخذ کئے تھے۔

اہل مصر کے آداب میں یہ بات داخل تھی کہ جب کبھی کسی لونہوان کی مڈبھیر کسی بوڑھے

آدمی سے ہو جاتی تو وہ ادب سے راستہ پھوڑ دیتا تھا۔ اسی طرح کسی بزرگ کے مجلس میں قدم رکھتے ہی نوجوان قنطیم سے اٹھ کھڑے ہوتے تھے۔ ضیافت پر عام طور سے مہمانوں کو کنول کے پھول پیش کئے جاتے تھے اور ان کے گلے اور بازوؤں میں پھولوں کے گجرے اور ہار پہنتے تھے۔ اُن کے ہاں ایک عجیب رسم یہ تھی کہ ضیافت کے خاتمے پر صاحب خانہ کا غلام ایک لکڑی کی مٹی اٹھا کر لاتا اور باری باری سب مہمانوں کے آگے کر کے کہتا۔

”اسے خوب غور سے دیکھیے، خوب کھاپی کر مزے کیجیے۔ موت کے بعد آپ کا حشر بھی یہی ہوگا۔“

قدیم مصر میں ہر دیوی اور دیوتا کے مخصوص تہوار سال میں کئی مرتبہ منائے جاتے تھے۔ سب سے بڑا تہوار اوزیریس اور آلسس کے تھے۔ جب دریائے نیل کا پانی گھٹتے گھٹتے ایک جوئے کم آب رہ جاتا تو مصری سمجھتے کہ نیل کا دیوتا اوزیریس مر گیا ہے۔ چنانچہ بصیرت کے مقام پر ہزاروں عورتیں مرد اکٹھے ہو کر ماتم کرتے اور سینہ کو پی کرتے ہوئے جلوس نکالتے تھے۔ بعض لوگ جبرش میں آکر چٹھریوں اور زنجیروں سے اپنا سر اور سینہ زخمی کر لیتے تھے۔ اوزیریس کا دوسرا تہوار طیفانی آنے پر منایا جاتا تھا۔ اس سے لوگ سمجھتے کہ دیوتا مر کر پھر زندہ ہو گیا ہے۔ یہ خوشی کا تہوار تھا۔ کئی روز ناچ رنگ کی محفلیں گھم رہتی تھیں اور خوش مسرت میں بے ہنجاری کے مظاہرے کئے جاتے تھے۔ آلسس کے مندر میں ہر روز ہزاروں دیو داسیاں عصمت فروشی کرتی تھیں۔ اُن سے ہم کنار ہونا ثواب کا کام سمجھا جاتا تھا۔ اس کی منہ میں یہ عقیدہ مٹھنی تھا کہ اس طرح زمین کی زرخیزی اور توالد میں اضافہ ہوتا ہے۔ آلسس کا سالانہ تہوار بڑے تزک و احتشام سے منایا جاتا تھا۔ فرعون برفنس آفیس بوس کی قیادت کرتا تھا۔ یہ تہوار کئی روز تک منایا جاتا تھا اور اس دوران میں جنسی بے راہ روی کے عجیب و غریب مظاہرے دیکھنے میں آتے تھے۔ سیس کے مقام پر ایک مقررہ رات کو مکافوں کی منڈیروں پر دیے روشن کئے جاتے تھے جو ساری رات جلا کرتے تھے۔ اس تہوار کو ”دیوی کی ضیافت“ کہتے تھے۔

اہل مصر کی روزمرہ کی زندگی اور اُن کے مشاغل کی جھلکیاں اُن کی تصاویر و نقوش میں دکھائی

دیتی ہیں جن سے کسی بھی معبد اور محل کی دیواریں خالی نہیں ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کسان فصل بوجہ رہا ہے یا کاٹ رہا ہے، کوئی شخص گدھوں کو منگاتا ہوا تیار رہا ہے، کہیں کشتی تعمیر کی جا رہی ہے، درختوں کو گرایا جا رہا ہے، تختے بن رہے ہیں، آڑے، بسوڑے اور تیشے سے ان کی وضع قطع درست کی جا رہی ہے، کہیں غلام بڑے بڑے گائوں میں پاؤں سے آٹا گوندھ رہے ہیں، استاد بچے کو پاں جٹھا کر سبق سن رہا ہے، منار دھونکنی سے آگ لگنا رہا ہے، تہواروں پر لوگ رنگ رنگ کے کپڑے پہنے دیوانہ وار خوشی سے ناچ رہے ہیں، ڈھول پیٹے جا رہے ہیں، عورتیں انگ کے مجسمے اٹھائے جا رہی ہیں، ناچنے والیاں نیم برہنہ یا مادر زاد برہنہ کو بے ٹٹکا ٹٹکا کر اور ہاتھ نچاچا کر رقص کر رہی ہیں۔ یہ تصویریں نہ صرف مصری فن مصوری کے شگفتہ اور انوکھے نمونے ہیں بلکہ ان میں مصر قدیم کی زندگی پوری طرح سامنے آ گئی ہے۔

قدیم مصریوں کی عظمت اور اولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ جناب مسیح کی ولادت سے تین ہزار برس پہلے ان کا تمدن معراجِ کمال کو پہنچ چکا تھا۔ اس سنہری تمدن کی اکثر روایات باقی و برقرار ہیں۔ کاشتکاری کے مختلف طریقے، دھاتیں ڈھالنے کا فن، صنعت و حرفت کے شعبے، ہندسہ، علم المیل، شیشے اور مٹی کی ساخت، پرامن حکومت کا قیام، کاغذ اور روشنائی، تصویر نگاری، تعلیم، آبی گھڑی، ملبوسات اور زیورات کی نفاست، گھر کا خوبصورت سامان، آرائش، فن تعمیر کے کمالات، ڈاک کا انتظام، ابتدائی اور ثانوی تعلیم، نظم مملکت کے اصول، شعر و ادب کی ترقی، دانش و خبر کے اقوال، انفرادی و اجتماعی شعور کی بیداری، معاشرتی انصاف، ایک ہی موبی سے شادی کرنے کا رواج، برائیت کی شروعات، فلسفہ اسحاق، رنگ تراشی، مصوری، موسیقی، ناچ و میزہ کی ترقی یہ تمام کارنامے یہودیوں، یونانیوں، ایرانیوں اور رومیوں کے توسط سے تمدنِ نورسِ انسانی کا قیمتی سرمایہ بن چکے ہیں۔

کنعان

جس ملک کو کتاب مقدس میں کنعان کہا گیا ہے اُسے یونانیوں نے فینیقیہ کا نام دیا تھا۔ آج کل اسے لبنان کہتے ہیں۔ عربی میں لبنان دودھ کو کہتے ہیں۔ اس کے پہاڑوں کی چوٹیاں سارا سال دودھ جیسی سفید برف سے ڈھکی رہتی ہیں۔ اس لئے عرب اسے لبنان کہنے لگے۔ قدیم زمانے میں کنعان شام کا ایک صوبہ تھا اور بحیرہ روم کے مشرقی ساحلی میدان پہاڑوں اور وادیوں پر مشتمل تھا۔ ساحلی میدان کی چوڑائی پانچ میل سے ایک میل تک ہے۔ اس کے ساتھ کوہستانی علاقہ ہے جس کی بلندی اڑھائی ہزار فٹ تک ہے۔ اصل کنعان پہاڑی دیوار اور سطح مرتفع کا درمیانی حصہ تھا۔ مغربی سلسلہ کوہ کے درمیان گہری وادیاں ہیں جو دراصل آبی گذرگاہیں ہیں۔ قادیشہ کی مقدس وادی میں بلند و بالا دیوایک درختوں کے جھنڈ ہیں۔ اس کے چند میل جنوب میں نہر ابراہیم ہے جس کی وادی بڑے حسین مناظر پیش کرتی ہے۔ یہاں کسی زمانے میں افنا کا تیرتھ تھا۔ نہر ابراہیم کا پانی رومیوں نے شہر بیلوس تک پہنچایا تھا۔ قدیم زمانے میں نہر ابراہیم کا نام ادونس تھا جو عشتار کے عاشق کے نام پر رکھا گیا تھا۔ سمندر میں گرتے وقت اُس کا رنگ ارغوانی ہو جاتا ہے۔ دونوں پہاڑوں کے درمیان سطح مرتفع ہے جسے البقاع (البقاع جمع ہے البقعة کی جس کا معنی ہے کھڑا پانی) کہتے ہیں۔ یہ ایک ہموار میدان ہے جس میں کھیتی باڑی کی جاتی ہے۔ اسے دو ندیاں سیراب کرتی ہیں جن کے سرچشمے بعلبک کے قریب ہیں۔ ایک ندی کا نام عامی ہے اس کا نام عامی یا گنگار اس لئے رکھا گیا تھا کہ یہ کفار یا

رومیوں کے علاقے میں بہہ کر جاتی ہے، دوسری ندی قاسمیہ ہے۔ البقاع کنعان کا سب سے
 ذخیر اور مزرعہ خطہ ہے جس کے کھیت ہوائی جہاز سے قالین کی صورت میں دکھائی دیتے
 ہیں۔ رومی اسے ”اناج کا گھر“ کہتے تھے۔ مشرقی سلسلہ کوہ حمص کے جنوب میں شروع
 ہوتا ہے اور بحیرہ لوط کے جنوب تک پھیلتا چلا گیا ہے۔ اس کا ایک گوشہ حرمون کہلاتا
 ہے جس میں سبز اور بادامی رنگ کے خوبصورت پتھر ملتے ہیں۔ اس کی ڈھلوانوں پر
 دروزیوں کے دیہات ہیں۔ مغربی لبنان کی بہ نسبت مشرقی لبنان خشک اور بخر ہے اس
 کے پہاڑوں سے جونیدیاں نکلتی ہیں وہ شام کی طرف بہتی ہیں اور دمشق کے نواحی علاقے
 کو سیراب کرتی ہیں۔ دمشق کے شہرہ آفاق باغات یا غوطہ دمشق کی شادابی اور سرسبزی کا
 انحصار انہی کے پانی پر ہے۔ لبنان کے قدرتی مناظر نہایت حسین ہیں۔ ایک طرف رنگ
 برنگ کے پہاڑ ہیں اور دوسری جانب نیلگوں سمندر ٹھاٹھیں مار رہا ہے۔ شمالی چوٹیوں
 پر دیودار کے درختوں کے مشہور جھنڈ ہیں جن کا ذکر کتاب مقدس میں آیا ہے۔ ان میں سے
 بعض تین ہزار برس کے پرانے ہیں۔

لبنان کی آب و ہوا بحیرہ روم کی ہے یعنی سرما میں بارش ہوتی ہے اور باقی سال
 موسم خشک رہتا ہے۔ مغربی ڈھلوانوں پر بارش زیادہ ہوتی ہے۔ ساحل کے ساتھ
 ساتھ ۳۳ اینچ سالانہ بارش ہوتی ہے موسم گرما بھی خاصا خوشگوار ہوتا ہے۔ بیروت
 میں انتہائی درجہ حرارت ۹۷ درجے ہوتا ہے۔ ایک عرب شاعر لبنان کے کوہستان کا
 ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے۔

”اس نے سرما کو سر پر اٹھا رکھا ہے

بہار کو قدموں پر

خزاں اس کے سینے پر ہے۔

اور گرما اس کے پاؤں میں محو خواب ہے۔

پہاڑی علاقے میں جا بجا ندیاں بہتی ہیں اور چشمے پھوٹتے ہیں جو پھلوں کے باغات کو سیراب کرتے ہیں۔ میدان کے سنگترے کے باغات میلوں تک پھیلے ہوئے ہیں۔ ملک میں قسم قسم کے درخت اور پودے ملتے ہیں۔ رنگ برنگ کے خوشبودار پھول کثرت سے کھلتے ہیں۔ کتاب مقدس میں ہے

”تیرے لباس میں لبنان کی خوشبو بسی ہوئی ہے۔“

قدرتی اور زرعی پیداوار وہی ہے جو بحیرہ روم کی آب و ہوا کے خطے سے خاص ہے۔ صنوبر شہتوت، انجیر، زیتون، انگور، سنگترہ اور نارنگی کثرت سے اگائے جاتے ہیں۔ انگور اور زیتون کنعان ہی سے یونان اور دوسرے مغربی ممالک کو جاتے تھے۔ انگور سے اعلیٰ قسم کی معطر شراب کشید کی جاتی تھی۔ ان کے علاوہ پہاڑوں پر بید، شمشاد، اخروٹ اور چرٹر کے درخت اگتے ہیں۔ ایک ہزار فٹ کی بلندی پر لبنان کے دو نہایت خوبصورت درخت پائے جاتے ہیں یعنی سرو اور دیودار۔ سطح مرتفع پر گیہوں اور جو کی کاشت ہوتی ہے۔ سبزیاں ہر کہیں اگائی جاتی ہیں۔ زیتون لبنان کا خاص درخت ہے۔ اس کا پھل کھایا جاتا ہے۔ روغن زیتون مکھن کی جگہ کھانا پکانے کے کام آتا ہے۔ اسے چراغوں میں بھی جلاتے ہیں اور اس کے عطریات اور مرہم بھی بناتے ہیں۔ قدیم زمانے میں زیتون کو مقدس درخت سمجھتے تھے اور تاج پوشی کے وقت بادشاہوں کا مسیح زیتون کے تیل سے کرنے تھے۔ مسیح کا انوسی معنی ہے ”مقدس تیل سے مسیح کیا گیا“ لبنان میں زیتون کے جھنڈ ہر طرف دکھائی دیتے ہیں۔ دیوداروں کا سب سے بڑا جھنڈ بشاری کے پاس ہے۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لئے ان کی کلڑی کے تختے منگوائے گئے تھے۔ زبور میں ہے

”خداوند کے درخت شاداب رہتے ہیں

یعنی لبنان کے دیودار جو اس نے لگائے“

زمانہ قدیم کے کنعانی ان درختوں کی کلڑی سے اپنے مضبوط جہاز بناتے تھے ایک ماہر

آثار قدیمہ نے نینو کے کھنڈروں میں کھدائی کرتے وقت دیودار کا ایک شہباز نکلوایا تھا۔ اُسے جلا یا گیا تو معلوم ہوا کہ اڑھائی ہزار برس گزرد جانے کے باوجود اس کی خوشبو باقی تھی۔

علمائے آثار قدیمہ کے خیال میں کنعان میں قدیم پتھر کے زمانے کے انسان بستے تھے۔ اس کے مختلف مقامات سے پتھروں کے ہتھیار اور اوزار برآمد ہوئے ہیں اور ایک انسانی ڈھانچا بھی ملا ہے جسے بیس سے پچیس ہزار برس کا پُرانا بتایا جاتا ہے۔ زمانہ ماقبل تاریخ کے پتھر کے کھارے، آگ میں پکائے ہوئے گلی ظرف، گھونگھوں کی مالا میں دستیاب ہوئی ہیں۔ اس علاقے میں بحیرہ روم کی نسل کا انسان بستا تھا۔ ۶۳۰۰۰ (ق. م) کے لگ بھگ تاریخی مآخذ کی شہادت کی رو سے کنعان اور جنوبی شام میں سامی نسل کے لوگ آباد تھے جنھیں بنی اسرائیل کنعانی اور یونانی فنیقی کہتے تھے۔ اس وقت اس علاقے میں سیمیریوں کا خطہ یعنی اورمیریوں کا ہیردغلیفی دونوں رواج پذیر تھے۔ فرعون مصر کے لیے جہاز اور تابوت بنانے کے لئے کنعان سے دیودار کی لکڑی جاتی تھی۔ کنعانی بھی دوسرے سامی قبائل اموریوں، بابلیوں وغیرہ کی طرح ریگستان عرب سے نکل کر بحیرہ روم کے مشرقی ساحل پر آباد ہو گئے تھے شروع شروع میں سارے شام اور فلسطین پر کنعان کا اطلاق ہوتا تھا چنانچہ عہد قدیم میں فلسطین کو کنعان کہا گیا ہے۔ کنعان کے لغوی معنی ہیں ”سرزمین ارغواں کے متعلق“ یونانی زبان کے لفظ فنیقی کا معنی بھی ”ارغوانی سرخ“ ہے گویا لفظ فنیقی لفظ کنعان کا لغوی ترجمہ ہے۔ یہ اشارہ ہے کپڑوں کو ارغوانی رنگ دینے کی طرف جس کے لئے کنعان شروع سے مشہور تھا۔ سیمیریا اور بابل کی طرح کنعان کی سرزمین میں بھی متعدد شہریاں تھیں قائم ہو گئی تھیں۔ ان میں چار ریاستیں تاریخی لحاظ سے بڑی مشہور ہوئیں۔ شمال میں ببلوس آج کل اسے جبیل یا چھوٹا پہاڑ کہتے ہیں اور ارداد اور جنوب میں صیدا (سڈن) اور مور (مائر) ان میں قدیم ترین شہر ببلوس کا ہے جس کے کھنڈر کھدائی سے برآمد کئے گئے ہیں۔ شہر مریوں کے پاپرس کی تجارت کا مرکز تھا۔ یونانیوں نے پاپرس کی رعایت

سے اس کا نام بلبوس رکھا۔ کتاب مقدس کا یونانی نام بائبل اسی سے یادگار ہے۔ بلبوس کو روایت کے مطابق خداوند خدا ال یا ایل نے بسایا تھا اور یہ تمام کنعانیوں کا مقدس تیر تھا۔ اس میں عشتار دیوی کا عظیم الشان مندر ساحل سمندر پر واقع تھا۔ زائرین کئی میٹرھیں پر سے چڑھ کر مندر کے وسیع و عریض صحن میں داخل ہوتے تھے جہاں دیوی کا مجسمہ نصب تھا۔ اس معبد میں تموز کے تہوار پر بڑی رونق ہوتی تھی۔ نہراہیم اس کے قریب ہی سمندر میں گرتی ہے۔ یہ معبد شاہ بلبوس سنی راس نے تعمیر کرایا تھا اور شہنشاہ قسطنطین کے حکم سے مسمار کر دیا گیا۔ آج کا دارالحکومت بیروت (لغوی معنی کنویں) بلبوس کے بہت بعد بسایا گیا تھا۔ صیدا اور صور مشہور بندرگاہیں تھیں جہاں ایشیا کا مال تجارت کنعانی جہازوں میں مغرب کے دور دراز کے ممالک کو پہنچتا تھا۔

کنعان صدیوں تک مصریوں، حیتیوں اور آشوریوں کی تاخت و تاراج کی آماج گاہ بنا رہا۔ چودھویں صدی (ق۔ م) میں مہری اقتدار کا خاتمہ ہوا تو آرامیوں نے ملک پر قبضہ کر لیا اور ان کی زبان آرامی پورے شام کی زبان بن گئی چنانچہ جناب عیسیٰ کی مادری زبان بھی آرامی ہی تھی۔ تیرھویں صدی (ق۔ م) کے اواخر میں بحیرہ اربعین کے آریائی نسل کے لوگ جنہیں فلسطی کہتے تھے کنعان کے ساحلی علاقے پر آباد ہو گئے۔ فلسطین کا نام انہیں سے یادگار ہے۔ یہ لوگ لوہے کے ہتھیار لاتے تھے اور ان کی آمد سے لوہے کا استعمال کنعان میں رواج پا گیا۔ آرامیوں اور فلسطیوں کی آمد کے ساتھ ساتھ عبرانیوں نے بھی کنعان کا رخ کیا۔ عبرانیوں کے جدا مجد جناب ابراہیم آرامی زبان بولتے تھے۔ کنعان پہنچ کر عبرانیوں نے کنعانی زبان سیکھ لی اور اُسی میں اپنے مذہبی صحائف قلم بند کئے۔ عبرانیوں نے اموریوں اور کنعانیوں سے جنگ و جدال کے بعد اپنی مستقل سلطنت کی بنیاد رکھی۔ جناب داؤد ان کے پہلے بادشاہ تھے۔ اس طرح کنعان کی وسیع مملکت آرامیوں، فلسطیوں اور عبرانیوں میں تقسیم ہو گئی صرف وہ حصہ برقرار و بحال رہا جسے آج کل لبنان کہتے ہیں۔ مہری اور تیری

طاقت کے زوال پر کنعان کو بھی آزادی مل گئی۔ اس کے شہروں پر بادشاہوں کی حکومت تھی جو مجلس شوریٰ کے مشورے سے حکومت کرتے تھے۔ اس طرح بادشاہ کے اختیارات محدود ہو گئے تھے۔ بعد میں شہرِ صور کے باشندوں نے جمہوریہ قائم کر لی۔ اور حکومت قضاۃ کے ہاتھوں میں چلی گئی۔ کنعان کے مختلف شہروں میں تجارتی رقابت تھی اس ملک میں سیاسی وحدت قائم نہ ہو سکی البتہ جو شہر سیاسی اور تجارتی طاقت حاصل کر لیتا تھا اسے دوسری ریاستیں پر برتری حاصل ہو جاتی تھی۔ اغاریت، ارداد، صیدا اور صور کو یکے بعد دیگرے خصوصی امتیاز حاصل ہوا۔ صور کے شہر کو دختر صیدا کہتے تھے۔ کتاب پیدائش میں صیدا کو کنعان کا پہلو ٹھا کہا گیا ہے۔ ہون نے بھی اس بات کا ذکر کیا ہے کہ صیدا سے کپڑا، تانبہ اور غلام فروخت کے لئے یونان میں بھیجے جاتے تھے۔ صیدا کی طرح صور بھی سمندر میں خشکی کی ایک آگے بڑھی ہوئی خاکندے پر آباد تھا اور اس کی حفاظت بھی ایک جزیرہ نما چٹان کرتی تھی۔ صور کا لغوی معنی چٹان ہی کا ہے۔ ایک اور شہر طرابلس تھا جو دراصل تین شہروں سے مل کر بنا تھا میردوٹس نے صور میں دیوتا بلکرت کا معبد دیکھا تھا۔ جس میں سونے اور زردی کے ستون تھے جو رات کے وقت چمکتے تھے۔ صور کا بادشاہ حیرام ۹۶۹ - ۹۳۶ (ق۔ م) ۱۲ جناب سلیمان کا معاصر تھا۔

کنعانی قدیم زمانے کے عظیم جہاز ران تھے۔ کوئیس سے دو ہزار برس پہلے کنعانی جہاز ران بحیرہ روم اور جنوب مغربی بندرگاہوں میں تجارت کرتے تھے جہاں اُن کا مال بڑے شوق سے خریداجاتا تھا۔ کنعانی مشرق بعید کے عطریات اور گرم مسالے، مصر کی عمدہ مٹل عرب کی لپشم اور خوشبوئیات، اپنے کاریگروں کے بنائے ہوئے سونے چاندی اور پتیل کے منقش برتن، ہاتھی دانت کے زیورات، مشک، عنبر، مونگا، جواہرات وغیرہ بیچتے تھے۔ کنعان میں خوراک کی کمی تھی اس لئے انہیں سمندری تجارت کا سہارا لینا پڑا۔ انہوں نے

۱۔ یونانی لفظ ٹرائی پولس (تین شہر) کی عربی صورت ہے۔

مغربی ساحل پر کیڈز کی بندرگاہ کی بنیاد رکھی۔ جزائر برطانیہ سے تعلق رکھنے والے دو دور دور کے ممالک میں بیچتے تھے۔ انہوں نے جہاز سازی اور جہاز رانی کے فنونِ مہربوں سے سیکھے تھے لیکن وہ جلد ہی اپنے استادوں پر سبقت لے گئے۔ وہ ہسپانیہ کی کانوں سے چاندی کھود کر نکالتے تھے اور آبنائے جبل الطارق کو کوئی بار عبور کر چکے تھے۔ انہوں نے واسکو ڈا گاما سے صدیوں پہلے جنوبی افریقہ کا چکر لگایا تھا اور یہ سفر تین سالوں سے مکمل کیا تھا۔ وہ ہمیشہ قطبی تارے کی مدد سے سفر کرتے تھے۔ قدیم زمانے میں اسے کنعانیوں کا تارہ کہا جاتا تھا۔ انہوں نے قبرص، رودز، کریٹ، مالٹا، صقلیہ، سارڈینیا، ٹیونس اور ہسپانیہ میں تجارتی بسنٹیاں بسائیں جو بڑھتے بڑھتے شہر بن گئیں۔ ان کی سب سے بڑی اور مشہور نوآبادی کارٹیج تھی جس کے متعلق مشہور تھا کہ اسے صُور کی شہزادی دیدونے (۶۸۱۳ ق م) میں بسایا تھا۔ چھٹی صدی قبل مسیح میں کارٹیج کا شہر ایک عظیم سلطنت بن گیا۔ رومن اکبر نے اس کی بڑھتی ہوئی طاقت کو روکنے کے لیے لڑائی چھیڑ دی۔ کارٹیج کے بطل جلیل حنی بعل (بعل کی عنایت) نے لڑکپن میں اپنے باپ ہیمیل کلاہ بارقرہ کو دیوتا کے معبد میں کھڑے ہو کر یہ قول دیا تھا

”میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جو ان ہو کر خشکی اور تری میں رومیوں کا پیچھا کریں گا اور فولاد اور آگ سے روم کو تباہ کر دوں گا۔“

روم اور کارٹیج کی جنگوں کو یہونک لڑائیاں کہا جاتا ہے۔ پہلی یہونک جنگ کے بعد ہیمیل کار نے ہسپانیہ کا رخ کیا اور اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لیتا گیا۔ ہیمیل کار کی موت کے بعد حنی بعل ہسپانیہ کی فوج کا سپہ سالار بن گیا۔ رومیوں سے انتقام لینے کے لئے اس نے فوج اکٹھی کی اور جنگی ہاتھی لے کر کوہ اولپس کی طرف کوچ کیا۔

۱۔ قبرص میں تانبے کی کانیں تھیں۔ لفظ COPPER اس سے مشتق ہے اسی طرح لفظ CYPRESS بھی اس سے یا دارچین

قدیم زمانے میں اس سے زیادہ دلیرانہ مہم کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ جب یہ لشکر جرار کوہِ اہلس کی چوٹیوں کو عبور کر رہا تھا تو جڑا شہاب پر تھا۔ پہاڑ کی چوٹیاں برف سے ڈھکی ہوئی تھیں۔ اُس کا لشکر طوفانِ برف و باد کی لپیٹ میں آگیا لیکن اُس کے جفاکش سپاہی عمودی سنگلاخ چٹانوں اور خطرناک دروں کو عبور کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ راستے میں سیکڑوں گھوڑے اور جنگ جو پھسل پھسل کر کھڑوں میں گرے اور فنا کے گھاٹ اتر گئے۔ رومیوں نے آگے بڑھ کر مقابلہ کیا۔ حنی بعلِ فرنِ حرب کا بہت بڑا ماہر تھا۔ اُس نے اپنے سے کئی گنا لشکر کو دریائے تربیا اور جھیل نراسی من کی خون آشام جنگوں میں شکست دی۔ ۶۲۱۶ (ق۱) میں ایک زبردست رومی لشکر کنائے کے میدان میں حنی بعل کے سامنے صف آرا رہوا حنی بعل نے جنگی فراست سے کام لے کر رومیوں کو آہنی گھیرے میں لے لیا اور اُسے کچل کر رکھ دیا۔ ساٹھ ہزار رومی سالار اور سپاہی کھیت رہے۔ مقتول سرداروں نے اپنی انگلیوں میں جو نیگینے پہنے ہوئے تھے۔ حنی بعل نے انہیں ایک بڑے تھیلے میں بند کر کر اُسے کار تھیج بھجوا دیا۔ حنی بعل پندرہ سال تک رومیوں کو شکست پر شکست دیتا رہا۔ رومی اس قدر دہشت زدہ ہو گئے کہ ان کی عورتیں اپنے دیوتاؤں کے معبود کے فرش کو اپنے بالوں سے صاف کر کے ان سے دعائیں مانگتی تھیں۔ جن رومی عورتوں کے شوہر اور بیٹے میدانِ جنگ میں کام آئے وہ اجنبیوں اور غلاموں سے ہم کنار ہوتی تھیں تاکہ ان کی نسل کو برقرار رکھ سکیں۔ حنی بعل کو ملک نہ پہنچ سکی اور رومیوں نے اُس کی توجہ ہٹانے کیلئے کار تھیج پر حملہ کر دیا۔ حنی بعل کو واپس جانا پڑا۔ کار تھیج کے محاصرے میں رومیوں کی فتح ہوئی۔ حنی بعل نے زہر کھا کر خودکشی کر لی۔ کار تھیج میں خوفناک قتلِ عام کیا گیا۔ اڑھائی لاکھ کی بادی میں صرف پچاس ہزار آدمی جانبر ہوئے۔ انہیں غلام بنا کر بیچ دیا گیا۔ شہر کو آگ لگا دی گئی اور کھنڈروں پر پل چلا کر فصل کاشت کر دی گئی۔ بحیرہ روم کو کسی زمانے میں لتعانیوں کی جھیل کہا جاتا تھا اور کار تھیج والے کہا کرتے تھے کہ رومی بحیرہ روم میں ہاتھ

دھونے کی بھی جرأت نہیں رکھتے۔ اس فتح کے بعد رومیوں کا تسلط بحیرہ روم پر قائم ہو گیا۔
 کنعانی بڑے صنّاع تھے۔ وہ دھات اور شیشے کے آلات نہایت نفیس بناتے تھے اور صرف
 ماہی سے ارغوانی رنگ حاصل کرتے تھے۔ اُن کے رنگے ہوئے ارغوانی کپڑے بیش قیمت سمجھے
 جاتے تھے۔ یلین اور قلو پطرہ بڑے شوق سے ارغوانی کپڑے پہنتی تھیں۔ صیدا شیشہ سازی
 کا مرکز تھا اور صوّر ارغوان کے لیے مشہور تھا۔ یونانی صنّاعوں نے کنعانیوں ہی سے دھات
 اور ہاتھی دانت کے کام سیکھے تھے۔ ارغوان کے ساتھ قرمز کی ساخت بھی کنعانیوں سے
 یادگار ہے۔ کنعانیوں نے قرمز کا رنگ شاہ بلوط کے درخت سے نکالا تھا اور اس میں رنگے
 ہوئے کپڑے گراں قیمت پر بچا کرتے تھے۔ کنعانی فن تعمیر کے ماہر تھے۔ جناب سلیمان نے اپنے
 ہیکل کی تعمیر کے لیے صوّر اور صیدا سے معمار بلوائے تھے۔ ہیکل (لغوی معنی) ”بڑا گھر“
 عربی میں یہ لفظ معبد کے مفہوم میں استعمال کیا جاتا ہے، کا نقشہ بھی بعل دینوتا کے معبد کا چرچہ
 تھا۔ کنعانیوں کے ہاں موسیقی جزو عبادت تھی۔ اُن کے آلات موسیقی بحیرہ روم کے اکثر ممالک
 میں رائج تھے۔ یونانیوں نے موسیقی کا فن کنعانیوں ہی سے سیکھا تھا۔ ہیکل سلیمانی کے
 سازندے اور خواندے کنعانی ہی تھے۔ یہودیوں نے زبور کی دھنیں کنعانیوں سے مستعار
 لی تھیں۔

اشوریوں کی بڑھتی ہوئی فوجی طاقت کنعان کے لیے خطرہ بن گئی۔ شاہ اسرحدون نے
 صیدا کو بزورِ شمشیر فتح کیا اور اُس کی اینٹ سے اینٹ بجادی۔ دوسرے شہریوں نے
 اشوریوں کی اطاعت قبول کرنی اور خراج دینے پر آمادہ ہو گئے۔ اشوریوں کے بعد کلدانی شاہ
 بنو کد نعر نے مہر اور کنعان پر فاتحانہ یلغار کی۔ صوّر والوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ شاہی فوج
 تیرہ برس تک محاصرہ کے پڑی رہی لیکن کامیاب نہ ہو سکی۔ آخر جان نبین میں صلح ہو گئی
 اور محاصرہ اٹھایا گیا۔ کنعانیوں نے اشوریا اور بابل سے بہت کچھ سیکھا۔ بابل کا علم
 ہیئت، اوزان اور پیمانے کنعانیوں کے واسطے ہی سے مغربی ممالک میں رائج ہوئے تھے۔

کلدانیوں کے زوال پر ایرانیوں کا غلبہ ہو گیا۔ کنعانیوں نے خنشار شیا شہنشاہ ایران کے لئے
 ہیلن پانٹ پر پل تعمیر کیا جس پر سے اُس کا لشکر گذر کر یونان پر حملہ آور ہوا تھا۔ سکندر اعظم
 نے ایشیا کی طرف اقدام کرتے ہوئے پہلے کنعانی شہروں صور اور غزہ پر حملہ کیا۔ صور والوں
 نے سخت مزاحمت کی۔ سات ماہ کے محاصرے کے بعد صور فتح ہو گیا تو سکندر نے تمام باشندوں
 کا قتل عام کرایا۔ یونانیوں کے بعد شام اور کنعان پر رومیوں کا تسلط ہوا۔ ۶۳۷ء (ق م)
 میں رومیوں کے سردار پومپئی نے کنعان پر قبضہ کر لیا۔ ہسپانیہ، شمالی افریقہ اور قبرص
 کی کنعانی بستیوں کو رومیوں نے فتح کر لیا اور کنعانی عظمت کا خاتمہ ہو گیا۔

دوسری سامی اقوام کی طرح کنعانی بھی مظاہر فطرت کی پوجا دیوتاؤں کی صورت میں کرتے
 تھے۔ سب سے بڑے معبود دو تھے، آسمان کا دیوتا جسے وہ اپنا باپ سمجھتے تھے اور
 دھرتی مائی۔ آسمان دیوتا مینہ برسا کر زمین کو زرخیزی عطا کرتا تھا اور دھرتی مائی کی کوکھ
 سے فصلیں اُگتی تھیں۔ شہر اغاریت میں آسمان دیوتا کو ایل کہتے تھے جسے شام کے پرہت
 خداوند خدا مانتے تھے۔ دھرتی مائی کا نام اشیرت تھا۔ ایل کے بعد علیان کا مقام تھا
 جس نے بعد میں بعل کی حیثیت اختیار کر لی۔ بعل شہروں کا محافظ اور دریاؤں کا نگہبان
 تھا۔ کنعان کے ہر شہر کا بعل علاحدہ تھا۔ بعل کو بادشاہ کا جدار مجد سمجھتے تھے۔ وہ زمین کی
 زرخیزی کا محافظ بھی تھا۔ بعد بک جو بعل کی پوجا کا سب سے بڑا مرکز تھا شروع میں آرامیوں
 کے دیوتا حداد (گرچ چمک کا دیوتا) کا معبد تھا۔ مرور زمانہ سے بعل خداوند خدا بن گیا۔
 کنعانی ستونوں، چٹانوں اور مخروطی پتھروں کو دیوتاؤں کے نشان سمجھ کر انہیں مقدس مانتے
 تھے۔ عشتارے بار آوری اور تولید و تناسل کی دیوی تھی۔ بعض شہروں میں اسے حسن و عشق
 اور چاند کی دیوی بھی سمجھا جاتا تھا۔ اس کے القاب بعلہ اور ملکہ تھے۔ دیوتاؤں میں
 ملکت (لغوی معنی شاہ شہر) بھی نمایاں ہے یہ شہر صور کا معبود تھا۔ عہد نامہ قدیم میں
 ملکت کو مولک کہا گیا ہے۔ مولک نہایت خوفناک دیوتا تھا۔ اُس کا بت دھات کا

بناتے تھے۔ اُس کے نیچے آگ جلاتے تھے جس کے شعلے اُس کے شکم میں بھڑکتے رہتے تھے۔ اُس کی ہتھیلیوں پر ننھے بچوں کو رکھ دیتے اور وہ پھسل کر آگ کے شعلوں میں جا گرتے تھے۔ پہلوٹھی کے بیٹے کی قربانی دی جاتی تھی۔ مائیں اپنی آنکھوں سے اپنے ننھے بیٹوں کو شعلوں میں بھسم ہوتے ہوئے دیکھا کرتیں لیکن اُن نہیں کر سکتی تھیں۔ بچوں کی چیخوں کو دبانے کے لئے زور زور سے نثارے پیٹے جاتے تھے اور فیریاں بجائی جاتی تھیں۔ بعض قربات پر ایک ایک دن میں سو سو بچے آگ میں پھینکے جاتے تھے۔ کارتیج والوں نے رومیوں کے محاصرے کے ایام میں ہزار کے سیکڑوں بچے مولک پر قربان کر کے اُس سے استمداد کی تھی۔ بعض اوقات پہلوٹھی کے بیٹوں کو دفن کر دیتے تھے۔ ببلوس کے کھنڈروں سے ایسے مرتبان ملے ہیں جن میں بچے دفن کیے جاتے تھے۔ دوسرے دیوتاؤں میں اشمون، رشفہ اور دجون قابل ذکر ہیں۔ اشمون شفا کا دیوتا تھا۔ اُس کا نشان یہ تھا کہ ایک عصا کے سرے پر دو سانپ کھڑی مارے ہوئے دکھاتے تھے۔ ہمارے ہاں طب کا یہ نشان اسی دیوتا سے یادگار ہے۔ دجون کا مندر اناریت کی کھڑائی سے برآمد ہوا ہے۔ یہ غلہ کا دیوتا تھا جو کسی زمانے میں فلسطیوں کا معبود تھا۔

کنعانیوں کے یہاں قربانی کو بڑا اہم سمجھا جاتا تھا۔ بھیڑ بکریوں کاٹے بیلوں کے پہلوٹھوں کے ساتھ زمین کی پیداوار کی پہلی فصل بھی سوختی قربانی کے بطور بھیجٹ چڑھاتے تھے۔ قربانیاں عام طور سے چٹانوں پر کی جاتی تھیں۔ قربانی کی یہ رسمیں بعد میں اسرائیلی مذہب میں رواج پانگئیں۔

کنعانی مذہب کی بنیاد نشوونما اور تولد و تناسل کی قوتوں کی پوجا پر تھی۔ وہ مقدس کھمبوں اور ستونوں کو بلینگ کی علامت سمجھ کر پوجتے تھے۔ زرخیزی کا یہ مت قدیم سمریا، بابل اور مصر سے یا گیا تھا۔ اس مت کا مشہور فقہہ تموز اور عشتار کے معاشقے کا ہے۔ کنعانی سمریوں کے تموز کو آذون (لغوی معنی آقا، مالک) کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ اکادی زبان میں اسے دموزی (لغوی معنی ہے ”وفادار بیٹا“) کہا جاتا تھا۔ یونانیوں نے لقب کو

نام سمجھ کر اسے ادونس کہنا شروع کیا۔ اس کا مسک پانچویں صدی (ق م) میں تمام یونان میں پھیل گیا۔ عشتار کی جگہ افرو دانتی دیوی نے لے لی۔ کنگانی قصہ یہ تھا کہ حسن و عشق کی دیوی عشتار ایک جوان رعنا تموز پر فریفتہ ہو گئی۔ اُس نے اپنا آسمانی مسکن چھوڑ دیا اور تموز کے ساتھ وادیوں اور جنگلوں میں جہاں وہ شکار کھیلتا تھا گھومنے پھرنے لگی۔ ایک دن تموز کو ایک جنگلی سؤرنے سخت زخمی کر دیا اور تموز نے عشتار کی گود میں سر رکھ کر جان دے دی۔ عشتار غم سے بے حال ہو گئی اور گریہ درازی سے جنگل سر پر اٹھالیا۔ موت کے بعد تموز زمین دوز ملک کو چلا گیا۔ عشتار اُس کی تلاش میں حیران و سرگرداں وہاں جا پہنچی اور بہ ہزار دقت اُسے واپس لے آئی۔ جس جگہ تموز کا خون گرا تھا وہاں لالہ کے پھول اُگ آئے۔ عربی زبان میں تموز کا لقب لعمان (لغوسی معنی پُیرا) تھا۔ اس لئے لالہ کے پھول کو عربی میں شقائق النعمان یعنی نمان کے زخم کہتے ہیں۔ انگریزی میں گل لالہ کے لیے ANEMONE کا لفظ ہے جو النعمان ہی کی بدلی ہوئی صفت ہے۔ تموز کی موت اور اُس کے دوبارہ زندہ ہونے کا واقعہ فطرت ہر برس دہراتی ہے جب تموز جو نشوونما کی علامت ہے زیر زمین چلا جاتا ہے تو اس کے ساتھ زمین کی شادابی اور زرخیزی بھی رخصت ہو جاتی ہے اور خزاں کا دور دورہ ہو جاتا ہے جب عشتار اُسے اپنے ہمراہ واپس اسی دنیا میں لے آتی ہے تو بہار کا موسم آ جاتا ہے۔ چاروں طرف پھول کھلتے ہیں اور کلیاں چمکتی ہیں۔ تموز کی موت اور بازیافت کے یہ واقعات تہوار کی صورت میں منائے جاتے تھے۔ خزاں میں تموز کی موت پر عورتیں نوحہ خوانی اور سینہ زنی کرتی ہوئی ماتمی جلوس نکالتی تھیں تموز کا پتلا بنا کر اور اُسے ریشمی لباس پہنا کر اٹھالیتیں اور کوچہ و بازار میں گشت کرتی تھیں۔ اس جلوس میں بڑے دردناک مراثی پڑھے جاتے تھے۔ عورتیں اس زور سہا تم کرتیں کہ درود یار لرز اٹھتے تھے۔ تموز کی بازیافت کا تہوار بہار میں مناتے تھے۔ یہ خوشی کا جشن ہوتا جو سات دن جاری رہتا تھا۔ جوشِ مسرت سے از خود رفته ہو کر عورتیں بلا تکلف اجنبیوں سے ہم کنار ہوتی تھیں۔ بلٹن نے کہا ہے۔

”ان کے بعد تموز آ رہا تھا جس کے لبنان میں زخمی ہونے کی یاد میں شامی دوشیزائیں گریہ و ماتم کرتیں اس کے ساتھ محبت کے پُر جوش گیت گائے جاتے۔ یہ سب کچھ موسم گرما میں ایک خاص روز ہوتا تھا۔ ادونس اپنے پہاڑی مسکن سے اعزانی رنگ میں سمندر کی طرف دوڑتا ہوا خیال کیا جاتا تھا۔

اس روایت سے اشارہ یہ ہے کہ نہر ابراہیم — قدیم زمانے میں اسے دریائے ادونس کہتے تھے — کا رنگ موسم خزاں میں سرخ ہو جاتا ہے۔ موسم بہار میں بعدیک کے شہر میں بخشتار کا تہوار بڑی عقیدت سے منایا جاتا تھا۔ اس میں عورتیں بخشتار کے مقتول عاشق تموز کی یاد پر ماتمی جلوس نکالتی تھیں۔ دیوی کے میچھڑے بھاری نفیروں کے بے پناہ شور اور ڈیو لوں کی ہنسنے پر در کڑم دھم سے دارفنتہ ہو کر چھڑیوں اور زنجیروں سے اپنے آپ کو گھائل کر لیتے تھے بعض تماشائی اس منظر سے جوش میں آ جاتے اور بے اختیار اپنے آلات نناسل قطع کر کے دیوی کی بھینٹ چڑھاتے تھے شام کے وقت تموز کے دوبارہ زندہ ہونے کی بشارت دی جاتی اور پروہت سرگوشی میں کہتے پھرتے ”تم بھی قبر میں دوبارہ جی اٹھو گے۔“

فرگیا میں اتیس کی پوجا تموز کے رنگ میں کرتے تھے۔ اتیس دیوی سبیلی کا عاشق تھا۔ وہ عین عالم شباب میں شکار کھیلتا ہوا ایک خنزیر سے زخم کھا کر مارا گیا۔ اتیس کے بھاری جنین گلائی کہتے تھے۔ اتیس کا ماتم کرتے ہوئے چھڑیوں سے اپنے آپ پر گھاؤ لگاتے تھے۔ حزقیل نبی نے ایک دفعہ اسرائیلی عورتوں کو تموز کا ماتم کرتے ہوئے دیکھا تھا اور سخت تعجب کا اظہار کیا تھا۔ فریئر نے اس دیو مالائی قصے کو جناب عیسیٰ کی معجزانہ پیدائش اور احیاء پر منطبق کیا ہے۔ وہ لکھتا ہے لے

”بحیرہ روم کے مشرقی ساحل پر جو ممالک واقع ہیں۔ ان میں تموز، اتیس،

اور ادونس کی پوجا ہوتی تھی۔ یہ دیوتا زرعی نشوونما کی قوت کے علامتی مظاہر تھے۔ ہر سال خزاں اور بہار میں ان کا تہوار منایا جاتا تھا جس کا مرکز خیال یہ تھا کہ خزاں میں زمین کی قوت نمودِ زوال پذیر ہو جاتی ہے اور بہار کے موسم میں از سر نو اس کا احیاء ہوتا ہے چنانچہ خزاں میں ادونس کی موت کا تہوار مناتے تھے بہاریں اس کے دوبارہ زندہ ہو جانے کا جشن منایا جاتا تھا۔ اس دیوتا کا اصل نام تموز تھا جو بابل اور شام کی سامی اقوام کا دیوتا تھا۔ ادونائی کا معنی سامی زبان میں ہے ”میرے آقا“۔ یہ اس کا اصل نام نہیں تھا۔ یونانی اس کے لقب کو اصل نام قرار دے کر اسے ادونس کہنے لگے۔ بابل کی مذہبی تحریروں میں تموز جنسی افراش، زرخیزی اور بارآوری کی دیوی عشتار کا عاشق تھا۔ ہر سال خزاں میں تموز کی موت واقع ہوتی اور اُس کی محبوبہ عشتار اُس کی تلاش میں زمین و دوز مملکت کو جاتی اور اپنے محبوب تموز کو لے کر موسم بہار میں لوٹ آتی جب چاروں طرف پھول کھلنے لگتے اور کلیاں چٹکنے لگتیں۔ تموز کی موت کے تہوار پر عورتیں نہایت دردناک نوچے پڑھتی تھیں جو بابل کی ادبیات کی اہم صنف تھے۔ یونانیوں کے ادونس کے تہوار میں یہ رسوم باقی رہیں۔“

کنعانیوں کے بارآوری کے مت کا ایک پہلو مقدس عصمت فروشی کا بھی تھا۔ وہ عمل کشادہ روی اور جنسی فعل کو ایک نوع کا خیال کرتے تھے کنعان کے شہروں میں جہاں کہیں عشتار کے معبد تھے وہاں دیوداسیاں اجنبیوں سے بلا تکلف جنسی بلاپ کرتی تھیں۔ ببلوس کے معبد میں ہر کنواری کو اپنے سر کے پہلے بال کٹوا کر دیوی کی نذر کرنا پڑتے تھے۔ جو لڑکی اپنے بال بھینٹ نہ کرتی اس کے لئے ضروری تھا کہ وہ معبد میں جا کر کسی نہ کسی اجنبی سے جنسی بلاپ کرے۔ عشتار کے معبد میں سیکڑوں دیوداسیاں ہار سنگھار کر کے مسافروں اور زائرین کے لیے چشم براہ بیٹھتی تھیں۔ بعض شہروں میں یہ رواج تھا کہ ہر دہن سسرال جانے سے پہلے سات روز تک عشتار کے معبد

میں پر وہتوں اور زائمرین کے تصرف میں آتی تھی۔ روسا اپنی بیٹیوں کو دیوداسیاں بنا کر دیوی کی نذر کرتے تھے۔ شہر پافوس (قبرص) میں بادشاہ سیواس کی بیٹیاں معبد میں کھلم کھلا عصمت فروشی کرتی تھیں۔ اس شہر کے بادشاہ دیوداسیوں کے ساتھ خلوت میں جانے کو مذہباً فرض سمجھتے تھے۔ دیوی عشتار کے سالانہ تہوار میں جو موسم بہار میں منایا جاتا تھا مخلوط ناپوں کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ ان میں سیکڑوں عورتیں مرد شراب کے نشے میں مست و بیخود ہو کر نعیر یوں کی آواز اور ڈھول کی تال پر دیوانہ وار ناچتے اور حالت وارفتگی میں بے محابا اختلاط کرتے تھے۔ بعض معبدوں میں سادہ عذار، خوش گل اُرد رہتے تھے جو کنعانیوں کے سدومی ذوق کی پرورش کرتے تھے۔ گمورہ (عرب اسے عامرہ یا آباد کہتے تھے) سدوم اور کارتھیج میں ہم جنس محبت کا رواج عام تھا اور اسے لازمرؤاگی سمجھا جاتا تھا۔ لفظ سدومیت شہر سدوم ہی سے یادگار ہے۔ مورخین کے خیال میں یہ جنسی میلان جزیرہ کریط سے یونان اور کنعان میں پھیلا تھا۔

کنعانیوں نے الفباۃ بجا ذکر کے نوع انسان پر احسانِ عظیم کیا۔ کنعانی سیمریوں کے رسم تحریر سے واقف تھے لیکن سیمری حروف لکھنا ایک تو مشکل تھا دوسرے اس میں بڑا وقت لگتا تھا۔ کنعانی تاجر لوگ تھے، فضولیات میں اپنا وقت گنونا پسند نہیں کرتے تھے۔ ان سے بھلا یہ توقع کہاں ہو سکتی تھی کہ وہ تین صفحے لکھنے کی خاطر کئی گھنٹے صرف کریں چنانچہ انہوں نے ایک نیا رسم الخط ایجاد کیا جو پرانے رسم الخط سے بہتر تھا۔ انہوں نے کچھ تصویریری علامتیں ہمریوں سے لیں، کچھ معنی شکلیں سیمریوں سے اُرائیں، انہیں خنقر کیا، حروف کی خوبصورتی سے صرف نظر کر کے ان میں ایسی تبدیلیاں کیں کہ آدمی انہیں جلدی ضبط تحریر میں لاسکے اس طرح کئی ہزار تصویریری علامتوں اور شکلوں کو کاٹ چھانٹ کر کل بائیس حروف کی ایک ابجد

بنائی۔ شدہ شدہ یہ ابجد بحیرہ اے عین کو عبور کر کے یونان پہنچی۔ یونانیوں نے چند حروف اپنی طرف سے بڑھاتے اور نئی ابجد کو ساتھ لے کر اطالیہ پہنچے۔ وہاں رومیوں نے اُس میں کچھ رد و بدل کیا اور یہ ابجد مغرب یورپ کے وحشی قبائل کو سکھائی جو انگریزوں، فرانسیسیوں اور جرمنوں کے آبا و اجداد تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انگریزی کی کتابیں مصریوں کے، ہیردوغلیف یا سیمبروں کے معنی حروف کے بجائے کنعانیوں کی ایجاد کردہ ابجد میں لکھی جاتی ہیں۔ عربوں نے کنعانی ابجد میں چھ حروف ث، ذ، ظ، ض، خ، ع کا اضافہ کیا۔ کنعانی دائیں سے بائیں کو لکھتے تھے۔ عربوں نے یہی طریقہ اختیار کیا لیکن آریائی اقوام یونانی، رومی اور ہندو بائیں سے دائیں لکھنے لگے۔ بائیں سے دائیں طرف لکھنے کا رواج اُس وقت ہوا جب قلم اور روشنائی سے کام لینے لگے۔ کنعانی ابجد مشرق و مغرب کے اکثر ممالک میں رواج پاگئی چنانچہ عبرانی، آرامی، عربی، یونانی، لاطینی، سنسکرت، انگریزی، جرمن، فرانسیسی، اطالوی وغیرہ میں کنعانی حروف ابجد ہی مستعمل ہیں۔ یونانیوں کے الفا، بیٹا، گاما وہی ہیں جو عربوں کے (ا۔ ب اور ج۔ ہیں۔ ابتداء میں الف بیل کی ب بیت (گھر) کی اور ج حمل (اُونٹ) کی علامتیں تھیں۔ ہاتھ کو دیکھتے تھے اس کے لئے سی مقرر کی گئی، پانی کو میم یا مم کہتے تھے، اس کے لئے م استعمال ہوئی۔ سر کے لیے کنعانی ریش کا لفظ پوت تھے اس کی جگہ ر کی علامت رکھی گئی۔

کنعانیوں کے مذہبی رسوم، ادبیات، موسیقی اور شاعری نے بنی اسرائیل کے مذہب اور ادبیات و فنون پر گہرے اثرات ثبت کئے جن کا ذکر کرتے ہوئے فلیپ جی جو کنعانی الاصل ہیں لکھتے ہیں

” واضح رہے کہ عبرانی یعنی یہودی بدویوں کی حیثیت میں کنعان میں وارد ہوئے۔ آباد کاری کے ابتدائی دور میں ان کے سامنے مقامی باشندوں کے سوا بؤد و ماند کا کوئی نمونہ نہ تھا جس کی پیروی وہ کرتے۔ انہوں نے زبان اور ابجد کنعانیوں سے لی، پھر انہوں نے ہمسایوں سے فن تحریر سیکھا۔ اس کے بعد خود اپنے ادبیات تخلیق کرنے کے اہل ہوئے۔ یہودیوں

نے جو ابتدائی دنیوی قوانین بنائے وہ کنعانی الاصل ہیں۔ کنعانیوں ہی سے یہودیوں نے زراعت سیکھی اور تمدنی زندگی کی دوسری ضروریات سے آگاہی حاصل کی۔ کھیتی باڑی اور باہم شادی بیاہ کا نتیجہ یہ نکلا کہ کنعانیوں نے اپنے وہ مذہبی طریقے یہودیوں تک پہنچائے جو بار آوری اور فصلوں کی افزائش کے لئے اُن کے ہاں رائج تھے۔ اس طرح پُرانی ریتیں، رسمیں اور ارادے یہودیوں نے اختیار کر لئے۔ ان میں مکٹری کے کھیمے اور اونچے مقامات "بمیں شامل تھے۔ بعل اور یہوواہ کے درمیان سخت کش مکش شروع ہو گئی اور ایک مدت تک جاری رہی۔ بے شک یہوواہ کو خدائے عزوجل مان لیا گیا مگر اس کا مطلب یہ نہ تھا کہ ان مقامی دیوتاؤں کو ترک کر دیا گیا جنہیں زمین کی پیدوار کے ناظم و نگران سمجھا جاتا تھا۔ بعض اوقات یہودیوں کے معبود سے وہی صفات منسوب کر دی جاتی تھیں جو بعل سے خاص تھیں مثلاً آسمانوں کا خدا، بارش بھیجنے والا اور طوفان کو قبضے میں رکھنے والا۔ یہودی والدین اپنے پہلوٹھے کا نام یہوواہ کے نام پر رکھتے تھے لیکن دوسرے بیٹوں کے نام کے ساتھ بعل کا نام شامل کر لیا جاتا تھا.....

جو سامی گروہ ہلالِ زرخیز میں آباد تھے اُن کا عام عقیدہ یہ تھا کہ عبادت کا صحیح طریقہ جانوروں کی قربانی ہے یا زمین کی پیدوار اور جانوروں کے گھوں میں سے تحائف مقدس میں پہنچانا۔ حضرت سلیمان کا ہیکل ہی کنعانیوں کا تجویز کردہ نہ تھا بلکہ اس میں عبادت کے مراسم کا ایک حصہ بھی انہیں نے مقرر کیا تھا۔ اس میں عبادت کے جو گیت گائے جاتے تھے یا ان کے لئے جو اُتیار کی جاتی تھی وہ کنعانیوں ہی سے ماخوذ تھے.....

یہودیوں کے مذہب کے علاوہ کنعانیوں نے اُن کی لسانیات اور ادبیات کو بھی متاثر کیا۔ یہودیوں نے مذہبی ریتوں اور رسموں کے ساتھ گیت اور نظمیں بھی کنعانیوں سے مستعار لی تھیں۔ اُن کے اسلوب بیان اور تشبیہ و تمثیل کا مادہ بھی یہی ہے۔ غزل الغزلات، زبور اور امثال میں ان کے آثار بہ طور خاص موجود ہیں۔ ادبیاتِ اخاریت میں بادلوں کا

لہ کنعان کا مشہور شہر تھا۔ ۶۱۹۲۹ء میں ایک فرانسیسی عالم شیعرتے اس کے خنڈ بڑا دیکھے۔ اس کھدائی سے جو ادبی تحریریں ملیں اُن میں اور صحیفۃ الیوت میں اسلوب بیان کی مشابہت نمایاں ہے۔

سوارِ بعل کی ایک صفت ہے یہودیوں نے یہی صفت یہوواہ کے لئے اختیار کی (زبور ۲۸ آیت ۴)۔ اُغاریت کی ایک تحریر میں بعل کی کڑک کو بعل کی صدا قرار دیا گیا ہے۔ اس زبور نیز زبور ۱۸، ۸۸، ۸۹، نیز سموئیلؑ باب ۲۲ میں کنعانیّت کی ٹالسّ شہادتیں موجود ہیں۔ آخری دو زبوروں کے عنوان میں کنعانی لوگوں کے نام درج ہیں۔ صعیفہ ایوب (۲: ۳۷ - ۵) اور زبور (۲۹: ۳ - ۵) میں بعلی کی کڑک کو خدا کی آواز کہا گیا ہے۔ زبور ۲۹ پورے کا پورا کنعانی الاصل ہے یعنی بعل کے لئے جو گیت تھا اس میں ترمیم کر لی گئی.....

علاوہ بریں کنعانی ادبیات کے ذریعے سے مہر کے ادبی نمونے اور نصیحت آمیز تحریریں منتقل ہوئیں۔ امثال میں بہت سی چیزیں مصری الاصل ہیں.... خود مصری ادب میں ۱۳ویں صدی (ق م) میں پانسو سال تک اجنبی الفاظ کی بھرمار ہی خصوصاً کنعانی الفاظ کی.... عبادت سے پیشتر وضو کا طریقہ جو اسلام اور یہودیت میں لازم سمجھا جاتا ہے کنعانی بھی اسی سے واقف تھے“ لے

فنِ تعمیر، شاعری، موسیقی وغیرہ کے علاوہ کنعانی سنگ تراشی کے بھی ماہر تھے۔ ایک روایت یہ ہے کہ پرگ ملیان قبرص کا ایک کنعانی بادشاہ تھا۔ اُس نے خُشن کی دیوی کا ایک مجسمہ تراشا۔ وہ اس قدر حسین تھا کہ پرگ ملیان اُس پر فریفتہ ہو گیا۔ اُس نے دیوتاؤں کے حضور دعا مانگی کہ اسے زندگی بخش دی جائے۔ دعا قبول ہوئی، مجسمہ زندہ ہو گیا اور پرگ ملیان نے اُس سے نکاح کر لیا۔ کنعانیوں کو فلسفے سے بھی شغف تھا۔ رواقیت کا بانی زینو (۳۳۶-۲۷۱ ق م) قبرص کا ایک کنعانی تھا۔ رواقیت نے روم میں ہمہ گیر مقبولیت پائی۔ مارکس آریلیس، ایکٹس

لے تاریخ لبنان۔

اور سینیکا مشہور رواقی فلسفی ہو گزرے ہیں۔ فلاطینوس کے شاگردوں میں فروریوس (اصل نام 'ملک' تھا) کو بڑی شہرت نصیب ہوئی۔ یہ کنعانی تھا۔ اُس کا شاگرد دیملیقیوس بھی کنعانی تھا۔ ان فلاسفہ نے نواشر اقیّت کی اشاعت میں نمایاں حصہ لیا تھا۔ یہ ایک تاریخی واقعہ ہے کہ اُن کے نواشر اقی افکار سے مسلمان فلسفی بھی متاثر ہوئے تھے۔

کنعانیوں نے تمدنِ نوعِ انسانی میں قابلِ قدر اضافے کئے۔ اُن کا سب سے بیش قیمت تحفہ حروفِ ابجد کو سمجھا جاسکتا ہے جس نے فنِ تحریر میں انقلاب برپا کر دیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے فنِ جہاز سازی اور جہاز رانی کو ترقی دی جس سے طویل بھری سفروں میں آسانی ہو گئی کنعانی قدیم زمانے کے بڑے مہم جو اور خطر پسند جہاز راں تھے۔ انھوں نے بین الاقوامی تجارت کو فروغ بخشا۔ چین، ہند، بابل، مصر وغیرہ ممالک کی مصنوعات اُن کے وسیلے سے مغربی ممالک کو پہنچنے لگیں۔ انھیں کے واسطے سے اہلِ مغرب کی وحشی اقوام مشرق کے درختاں تمدن اور علوم و فنون سے آشنا ہوئیں۔ اُن کے مذہب نے بنی اسرائیل کے شعائر اور رسومِ عبادت پر گہرے اثرات ثبت کئے جو یہودیت کے توسط سے عیسائیت اور اسلام پر بھی اثر انداز ہوئے۔ بحری سفروں میں نقشوں کا استعمال اور طولِ بلد عرضِ بلد کی دریافت اور جہاز رانی میں ان کا استعمال بھی فنیقیوں کی اولیات میں سے ہے۔ انہوں نے دس کے ہندسے کی بجائے بارہ کے ہندسے کو حساب کتاب میں مرکزی حیثیت دی۔ فٹ کی ۱۲ انچیں اور شنگ کے بارہ پنس انھیں کے حساب سے ہم تک پہنچے ہیں۔ براعظمِ یورپ کا نام اُن کی ایک شہزادی یورپا کے نام پر رکھا گیا تھا۔ PHONETICS کا لفظ PHOENICIAN ہی کی بدلی ہوئی صورت ہے اور اُن کی لسانی دین کی نشان دہی کرتی ہے تمام سامی رسوم الخط کنعانی یا فونیقی رسم الخط ہی سے نکلے ہیں۔ استفذ احمد حسن ریات لکھتے ہیں کہ آرامی رسم الخط فونیقی رسم الخط سے ماخوذ ہے آرامی رسم الخط سے حوران

میں خطِ نبلی اور عراق میں سطرِ نجلی صریحاً فی خطِ نکلاء اور یہی دو رسوم الخط عربی رسم الخط کی اصل ہیں۔ اول الذکر سے خطِ نسخ پیدا ہوا اور ثانی الذکر سے خطِ کوفی نکلا جو اسلام سے قبل جبری کہلاتا تھا۔ اول الذکر رسم الخط عربوں نے انبار سے سیکھا تھا۔ مندرجہ بالا حقائق سے مفہوم یہ ہوتا ہے کہ ایک چھوٹی سی قوم سے ہمیں کتنی عظیم روایات ورثے میں ملی ہیں۔

بنی اسرائیل

تاریخ بنی اسرائیل کو شروع شروع میں عبرانی کہتے تھے۔ لفظ عبرانی کا مادہ عبر ہے جس کا معنی ہے عبور کرنا۔ جناب ابراہام دریائے یردن کو عبور کر کے فلسطین میں داخل ہوئے تھے اس لئے اُن کی قوم کو عبرانی کہا گیا۔ بنی اسرائیل کی روایت کے مطابق ابراہام سُمیریا کے شہر اُرس سے اپنے قبیلے کو لے کر آئے تھے اور ۲۲۰۰ ق م کے لگ بھگ فلسطین میں یوڈوباش اختیار کی۔ اُن کا زمانہ جناب موسیٰ سے ایک ہزار برس پہلے کا بتایا جاتا ہے۔ جب سامی خانہ بدوش کا یہ قافلہ جس کا اصل وطن عرب تھا زرخیز علاقوں کی تلاش میں فلسطین پہنچا تو ابراہام مصر کی تعمیر پر ایک ہزار برس گزر چکے تھے اور مصر، بابل اور نینوا کے تمدن فقط شروع کو پہنچ کر زوال پذیر ہو چکے تھے۔ اس ابتدائی دور کے تاریخی شواہد ناپید ہیں اس لئے مورخین کو بابر مجبوری عہد نامہ قدیم کی روایت ہی پر سہر کرنا پڑتا ہے جن کی رو سے جناب ابراہام پچھتر برس کی عمر کے تھے جب خداوند خدا نے انہیں کنعان کی طرف کوچ کرنے کا حکم دیا تھا۔

خدا نے اُس سے ہم کلام ہو کر فرمایا کہ دیکھ میرا عہد تیرے ساتھ ہے اور تُو بہت قوموں کا باپ ہو گا اور تیرا نام پھر ابراہام نہیں کہلائے گا بلکہ تیرا نام ابراہام ہو گا کیوں کہ میں نے تجھے بہت قوموں کا باپ ٹھہرا دیا ہے اور میں تجھے بہت بردمند کروں گا... میں تجھ کو اور تیرے بعد تیری نسل کو کنعان کا تمام ملک جس میں تُو

پر دیسی ہے ایسا دُوں گا کہ وہ دائمی ملکیت ہو جائے اور میں اُس کا خدا ہوں گا لے
 جناب ابراہام کے ورد سے نو سو برس پہلے جزیرہ کریٹ کے دار السلطنت کنوسس کو دشمنوں نے
 تباہ کر دیا تو وہاں کے باشندے بھاگ کر بحرِ روم کے ساحل پر آباد ہو گئے۔ مصری انہیں فلسطین
 کہتے تھے چنانچہ اُن کے سنے وطن کا نام فلسطیہ رکھا جو بعد میں فلسطین کہلانے لگا۔ ابراہام نے فلسطین
 پہنچ کر بیرشبا کے مقام پر ڈیرے ڈال دیے اور خداوند خدا کے لئے قربان گاہ بنائی۔ اُن کی آمد سے
 صدیوں پہلے فلسطین میں شہر سالم آباد تھا جسے بعد میں یروشلم کا نام دیا گیا۔ صیمسون اُن پہاڑیوں میں
 سے ایک تھی جن پر یروشلم کا شہر آباد تھا۔

ابراہام کی تین بیویوں سے اولاد نرینہ ہوئی۔ ہاجرہ کے بطن سے اسماعیل اور سارہ کے بطن
 سے اِصْحٰق پیدا ہوئے۔ سارہ کے اصرار پر ہاجرہ اور اسماعیل کو فاران کی جانب ہجرت کرنا پڑی۔
 قطورہ سے چھ بیٹے ہوئے۔ ابراہام کی وفات پر انہیں مکہ کے غار میں دفن کیا گیا۔ اِصْحٰق کی
 اولاد میں عیسو اور یعقوب تھے۔ یعقوب کا لقب بعد میں اسرائیل پڑ گیا اور اُن کے بارہ بیٹوں
 کی اولاد بنی اسرائیل کے نام سے مشہور ہوئی۔ یعقوب کے محبوب بیٹے یوسف تھے جنہیں سوتیلے
 بھائیوں نے حسد کے مارے ایک ویران کنوئیں میں پھینک دیا جہاں سے ایک قافلے والے انہیں
 نکال کر مصر لے گئے اور وہاں غلام بنا کر بیچ ڈالا۔ یہ وہ زمانہ ہے جب مصر میں حمد آور ہمساس
 کی حکومت تھی۔ کچھ عرصے کے بعد قحط سالی سے مجبور ہو کر یعقوب کے دوسرے بھائی بھی اپنے
 اہل و عیال سمیت مصر آ گئے۔ ہمساس کے بادشاہ نے اُن کی آؤ بھگت کی اور اعلیٰ عہدوں پر فائز
 کیا۔ بنی اسرائیل صدیوں تک مصر میں پھولتے پھیلتے رہے۔ آخر مصریوں نے بغاوت کر کے ہمساس کو
 اپنے ملک سے نکال دیا۔ اب بنی اسرائیل کے بُرے دن آئے۔ فرعون نے جبر و تشدد سے اُن کا
 قلع قمع کرنے کا حکم دیا۔ اُس نے فرمان جاری کیا کہ بنی اسرائیل کے بیٹوں کو پیدا ہوتے ہی تلف
 کر دیا جائے۔ اسی دوران میں لادی کے گھرانے کے ایک شخص کے ہاں بیٹا پیدا ہوا جسے ماں نے

لے پیدا لئس

موت سے بچانے کے لئے سرکندے کی ٹوکری میں رکھ کے دریائے نیل میں بہا دیا۔ حسن اتفاق سے فرعون کی بیٹی نے سیر کرتے ہوئے اُس ٹوکری کو دیکھ لیا اور اُسے پانی سے نکلوا دیا۔ جب اُس کی نگاہ خوبصورت نومولود پر پڑی تو اُس کا دل پیچ گیا اور اُسے اپنے محل میں لے گئی۔ اُس نے بچے کا نام موسیٰ رکھا جو قطعی نام ہے جس کا معنی ہے پانی سے نکالا گیا۔ جناب موسیٰ فرعون کے محل میں پرورش پا کر جوان ہوئے تو انہیں بنی اسرائیل کی زبانوں والی شاق گندھی۔ ایک دن بھاری کی آگ کے شعلے میں خداوند خدا نے اُن سے کلام کیا اور کہا کہ میں تمہارے ہم قوموں کو مصریوں کی غلامی سے آزاد کرانے کے لئے تمہیں کنعان سے جاؤں گا جہاں ”دودھ اور شہد بہتا ہے“۔ جناب موسیٰ نے یہ بشارت اپنے ہم قوموں کو سنائی اور اُن کی رہائی کے لئے جدوجہد شروع کی۔ خداوند نے انہیں معجزات دے کر فرعون کے پاس بھیجا۔ فرعون نہ مانا تو خداوند نے ملک پرادلے برائے اور سینڈکوں، مڈیوں اور پھوٹے پھنسیوں کے عذاب نازل کئے۔ آخر بڑی کشمکش کے بعد جناب موسیٰ نے اپنی قوم کے ساتھ مصر سے خروج کیا۔ ساحل سمندر پر پہنچے تو سمندر کا پانی ادھر ادھر ہٹ گیا اور دریاں میں رستہ بن گیا۔ بنی اسرائیل اُس راستے پر سے گزر کر پار چلے گئے۔ مصری اُن کے تعاقب میں آ رہے تھے جب وہ دریا میں داخل ہوئے تو پانی پھر اُٹھ آیا اور فرعون کا لشکر غرق ہو گیا۔ خروج کے بعد کے حالات تاریخ کی روشنی میں آجاتے ہیں۔ مصر اور اشوریہ کے مابین بنی اسرائیل کی ہجرت کا ذکر کیا گیا ہے اگرچہ اس کی توجہ مختلف ہے۔ دل ڈیلوراں لکھتا ہے کہ

”جو فرض نے ایک مصری مورخ سینے تو کے حوالے سے لکھا ہے کہ فاقہ زدہ اسرائیلی غلاموں میں طاعون کی وبا پھوٹ پڑی تھی۔ اس لئے مصری حکومت نے انہیں اپنے ملک سے نکال دیا۔ موسیٰ ایک قطبی پروہت تھے جو عبودی جہاد میں کے پاس گئے اور انہیں مصری حفظانِ صحت کے طریقوں سے روشناس کرایا۔ یونانی مورخ سترابو اور رومی مورخ ٹالس نے بھی ہجرت کی یہی توجہ دہی کی ہے۔“

بصر سے نکل کر بنی اسرائیل صحرا کی خاک پھانتے رہے اور ”من“ جو دھینے کے بیج کی طرح سفید تھی اور جس کا ذائقہ شہد کے پھوٹے کی طرح تھا ”کھا کھا کر گُذر بسر کرتے رہے۔ دشت نور دی کے دوران میں وہ کوہ سینا کے پاس سے گُذرے تو خداوند خدا یسواہ سُٹیلے میں سے اُتر کر اُن کے پاس آیا اور اُس نے جنابِ موسیٰ کو پہاڑ کی چوٹی پر بلایا۔

— تب موسیٰ پہاڑ کے اُوپر گیا اور پہاڑ پر گھٹا پھا گئی اور خدا کا جلال کوہ سینا پر آکر ٹھہرا اور پچھ دن تک گھٹا اُس پر پھائی رہی اور ساتویں دن اُس نے گھٹا میں سے موسیٰ کو بلایا اور بنی اسرائیل کی نگاہ میں پہاڑ کی چوٹی پر خداوند کا جلال بھسم کرنے والی آگ کی مانند تھا اور موسیٰ گھٹا کے بیچ میں ہو کر پہاڑ پر چڑھ گیا اور پہاڑ پر چالیس دن اور راتیں رہا ”

اِس دوران میں خداوند یسواہ نے اپنے احکام کی دو الواح جنابِ موسیٰ کو دیں اور غیمہ اجتناع شہاد کا صندوق، قربان گاہ، شمعدان وغیرہ بنانے کی ہدایت کی۔ جنابِ موسیٰ پہاڑ سے نیچے اُترے تو دیکھا کہ اُن کے ہم قوموں نے سونے کا ایک بچھڑا ڈھال لیا ہے اور وہ اُس کی پوجا کر رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر جنابِ موسیٰ غصے سے بیتاب ہو گئے، الواح کو ٹھک دیا اور وہ ٹوٹ گئیں۔ خداوند نے بنی اسرائیل کو تباہ کرنے کی دھمکی دی لیکن جنابِ موسیٰ نے کہہ سُن کر خداوند کا غصہ مُنڈا کیا، نئی الواح پر احکام عشرہ کندہ کئے گئے۔ جنابِ موسیٰ نے تالوت سیکہ بنا کر اُس الواح شریعت، من کا مرتبان، صا وغیرہ رکھ دیئے اور بنی اسرائیل نے وادی سینا سے کوچ کیا۔ اِس سفر میں یسواہ دن کو دھومیں کے بلند ستون کی صورت میں اور رات کو شعلہ بھولائے بن کر اُن کی رہبری کرتا رہا۔

— اور بنی اسرائیل کے سارے سفر میں یہ سونارا ہا کہ جب وہ ابر مسکن کے اوپر اُٹھتا تھا تو وہ آگے بڑھتے پر اگر وہ ابر نہ اُٹھتا تو وہ اُس دن تک سفر نہ کرتے جب تک وہ اُٹھ نہ جاتا کیوں کہ خداوند کا ابر اسرائیل کے سارے گھرانے کے سامنے اور اُن کے سامنے

لے بھری اِسے منو کہتے تھے۔ لے خروج

سفر میں دن کے وقت تو ممکن کے اوپر رہتا اور رات کو اُس میں آگ رہتی تھی۔
 بنی اسرائیل نہایت ہٹ دھرم اور جھگڑالو تھے اور ہر وقت شورش اور سرکشی پر تھے رہتے تھے۔ یہ وہ
 نے خفا ہو کر چالیس برس دشت نوردی کی سزا دی

۱۔ سو خداوند کا قہر اسرائیل پر بھڑکا اور اُس نے اُن کو چالیس برس تک آوارہ پھرایا
 جب تک کہ اُس پشت کے سب لوگ جنہوں نے خداوند کے رو برو گناہ کیا تھا نابود
 نہ ہو گئے۔

آخر بنی اسرائیل دریائے یرون کے کنارے پہنچ گئے اور خداوند نے جناب موسیٰ سے کہا۔
 ۱۔ جب تم یردن کو عبور کر کے ملک کنعان میں داخل ہو تو تم اُس ملک کے باشندوں
 کو وہاں سے نکال دینا اور اُن کی شبیہ دار پتھروں کو، اُن کے ڈھائے ہوئے بُوں کو
 توڑ ڈالنا اور اُن کے سب اونچے مقاموں کو سہا کر دینا اور تم اُس ملک پر قبضہ کر کے
 اس میں بسنا کیوں کہ میں نے وہ ملک تم کو دیا کہ تم اُس کے مالک بنو۔

خداوند نے حکم دیا کہ کنعانیوں وغیرہ کو شکست دے کر بالکل نابود کر دیا جائے۔ اُن سے کوئی عہد نہ
 کیا جائے اور نہ اُن پر رحم کیا جائے۔ اُن کے مذبحوں کو ڈھایا جائے، اُن کے ستونوں کو ٹکڑے
 ٹکڑے کر دیا جائے اور اُن کی تراشی ہوئی صورتوں کو آگ میں بھلا دیا جائے کیوں کہ تو
 ۱۔ خداوند اپنے خدا کے لئے ایک مقدس قوم ہے۔ خداوند ترے خدا نے تجھ کو روئے
 زمین کی اور سب قوموں میں سے چُن لیا ہے تاکہ اُس کی خاص اُمت تھہرے...
 خداوند کو تم سے محبت ہے اور وہ اُس قسم کو جو اُس نے تمہارے باپ دادا سے
 کھائی پورا کرنا چاہتا تھا۔

مواکب کے میدان میں جناب موسیٰ کو پیغامِ اجل آپنچا اور انہیں بیت نعور کے مقابل دفن کیا گیا۔
 زمانے کے گزرنے کے ساتھ اُن کی قبر کا نشان مٹ گیا۔ بنی اسرائیل تیس دن جناب موسیٰ کا ماتم کرتے

۲۴ گنتی ۱۴۱ استقام

رہے۔ جناب موسیٰ کی وفات کے بعد خداوند نے فوٰن کے بیٹے یسوع کو مامور کیا کہ وہ یردن کو عبور کر کے کنعانیوں پر حملہ آور ہو چنانچہ بنی اسرائیل کا لشکر دریا کے پار اتر گیا اور یریحو کے قلعہ بند شہر پر حملہ آور ہوا

— خداوند نے یسوع سے کہا کہ دیکھ میں نے یریحو کو اور اُس کے بادشاہ اور زبردست سورماؤں کو تیرے ہاتھ میں کر دیا ہے سو تم سب جنگی مرد شہر کو گھیر لو اور ایک دفعہ اس کے گرد گردش کرو۔ پھر دن تک تم ایسا ہی کرنا اور سات کاہن مندوق کے آگے مینڈھوں کے سینگوں کے زسنگے لئے ہوئے چلیں اور ساتویں دن تم شہر کے گرد سات بار گھومنا اور کاہن زسنگے پھونکیں اور یوں ہوگا کہ جب وہ مینڈھے کے سینگ کو زور سے پھونکیں اور تم زسنگے کی آواز سُنو تو سب لوگ نہایت زور سے للکاریں۔ تب شہر کی دیوار بالکل گر جائے گی۔

زسنگوں کی آواز نے اپنا اثر دکھایا اور یریحو کی شہر پناہ زمین بوس ہو گئی۔ بنی اسرائیل کا لشکر اندر گھس گیا اور

— انہوں نے اُن سب کو جو شہر میں تھے کیا مرد کیا عورت، کیا بڑھتہ کیا بیل کیا بھیڑ کیا گدھے سب کو تلوار کی دھار سے بالکل نیست کر دیا؟

اموریوں کے خلاف خداوند نے بنی اسرائیل کی غیبی امداد کی اور انہیں آسمان سے پتھر برساکر موت کے گھاٹ اُتار دیا جب اموری شکست کھا کر بھاگ رہے تھے یسوع نے خدا سے دعا کی کہ سورج کو ٹھہرا دے تاکہ وہ اُس کی روشنی میں رات سے پہلے دشمنوں کا قلع قمع کر سکے۔ سورج ٹھہر گیا اور تمام اموری لہجہ شمشیر بن گئے۔ اسی طرح خداوند یوواہ بنی اسرائیل کی طرف سے رٹا رہا اور وہ فتح یاب ہوتے رہے۔

— تمہارا ایک ایک مرد ایک ایک ہزار کو رگیدے گا کیوں کہ خداوند تمہارا خدا ہی تمہارے لئے لڑتا ہے جیسا کہ اُس نے تم سے کہا۔

لے یسوع

یسوع کے بعد جدمعون، افتاح، مسون و غیرہ مدانیوں، عالیت، افرامیوں و غیرہ سے بردارنا رہے اور اکثر غالب آتے رہے۔ غیر اقوام سے میل جول پیدا کرنے سے جب اُن میں بُت پرستوں جیسی رسوم عبادت و عراج پائیں اور وہ بعل، عشتارات اور مولک کی پوجا کرنے لگے تو خداوند اُن سے خفا ہو گیا اور اُن کی امداد سے ہاتھ کھینچ لیا۔ ایک جنگ میں اُنہیں شکست فاش ہوئی اور تابوتِ سکینہ بھی اُن سے چھین گیا۔ آخر خداوند کے حکم سے سیمویل نے قیس کے بیٹے ساؤل کو جو بڑا قد آور اور شہزادہ نوجوان تھا بادشاہ بنا دیا۔ ساؤل پر خدا کی رُوح نازل ہوئی اور وہ بھی اُن کے درمیان نبوت کرنے لگا۔ کچھ عرصہ بعد خداوند کی رُوح ساؤل سے جدا ہو گئی اور ایک بدرُوح اُسے تانے لگی۔ داؤد گانے بجانے اور ناچنے کے ماہر تھے جب وہ برہلہ بجاتے تو ساؤل کی رُوح کو راحت ہوتی اور بدرُوح اُس پر سے اُتر جاتی۔ جمعیوں کے ساتھ لڑائی میں اُن کا مشہور سُورہ جاتی جو لیست داؤد کے ہاتھ سے مارا گیا جس سے اُن کی شجاعت کی دھاک بیٹھ گئی اور ساؤل اُن سے حسد کرنے لگا۔

ساؤل کی موت پر بنی اسرائیل نے داؤد کو اپنا بادشاہ بنالیا۔ داؤد نے دشمنوں کو شکست دی اور تابوتِ سکینہ واپس لے لیا۔ اس خوشی میں ”داؤد خداوند کے حضور اپنے سارے زور سے ناچنے لگا۔“ ناتن بنی کے بچنے پر داؤد نے ہیکل کی تعمیر شروع کی جسے اُن کے بیٹے سلیمان نے تکمیل کو پہنچایا۔ شاہ داؤد کی وفات پر جناب سلیمان تخت پر بیٹھ اور سر پر تاج رکھتے ہی بھائیوں کے قتل کا حکم دیا۔ جناب سلیمان کا عہدِ حکومت بنی اسرائیل کی تاریخ کا سب سے درخشاں زمانہ سمجھا جاتا ہے فلسطین کو اُس زمانے میں ”شاہراہوں کی سرزمین“ کہا جاتا تھا۔ آشوری اور مصری آپس میں برسرِ پیکار ہوتے تو اُن کی فوجیں فلسطین ہی سے گزرتی تھیں اُسے پامال کرتی ہوئی ایک دوسرے پر حملہ آور ہوتی تھیں چنانچہ اپنی سلطنت کو مضبوط کرنے کے لئے جناب سلیمان نے مصر اور کنعان کے سلاطین کی بیٹیوں سے نکاح کیا اور اس طرح انہیں اپنا حلیف بنا لیا۔ جب اس طرف سے اطمینان ہو گیا تو انہوں نے ہیکل کی تعمیر پر کمرِ محبت باندھی۔ صور کے بادشاہ جہاز سے کہہ کر دیودار کی لکڑی فراہم کی۔ ہر ماہ دس ہزار میگاری لبنان جاتے اور وہاں سے لکڑی کاٹ کر اور پتھر تراش کر لاتے تھے۔ معمار اور کاریگر بھی صور اور حیدوں کے شہر

سے بوائے گئے۔ ہیکل کی اندرونی دیوار پر دیودار کے تختے لگائے گئے اور فرش کو صنوبر کے تختوں سے پا دیا گیا۔ الہام گاہ، بیس ہاتھ لمبی اور بیس ہاتھ چوڑی تعمیر کی گئی۔ اُس پر خالص سونا منڈھا ہوا تھا۔ قربان گاہ کے سمعدان بھی خالص سونے کے بنوائے گئے۔ امام گاہ میں زیتون کی لکڑی سے تراشے ہوئے دو فرشتے دس دس ہاتھ اُپنچے بنوائے گئے۔ فرشتے کے ایک بازو سے دوسرے بازو تک کا فاصلہ دس ہاتھ رکھا گیا۔ ان کے پھیلے ہوئے بازوؤں کے نیچے تابوتِ مکینہ رکھا گیا جس میں خبابِ موسیٰ کے تبرکاتِ الواح، عصا و غیرہ تھے۔ سال میں صرف ایک مرتبہ کاہنِ اعظم سفید لباس پہنے اس میں داخل ہوتا تھا۔ اُس کے ایک ہاتھ میں طلائی بخور دان ہوتا اور دوسرے ہنری پیالے میں ہلکا خون۔ اس خون کو وہ فرش پر پھیرتا تھا۔ قربان گاہ میں قربانیاں کی جاتی تھیں۔ سارے مقدس میں بخور جلائے جاتے تھے جن سے فضا مہک جاتی تھی۔ ہیکل کی عمارت سات برس میں مونیٰ توحنا بن سلیمان نے اس خوشی میں بائیس ہزار ہل اور ایک لاکھ بیس ہزار بیٹریں بھینٹ چڑھائیں۔ مقدس کے علاوہ بادشاہ نے اپنے لئے ایک عظیم الشان محل تعمیر کرایا اور غیر اقوام کی بیویوں کے لئے اُس میں اُن کے دیوتاؤں کے معبد بھی تعمیر کرائے۔

سلیمان کی دانش و حکمت ضرب المثل بن گئی جس کا شہرہ سُن کر ملکہ سبا اُن سے ملنے آئی تھی۔ امثال بھی اُنھی سے منسوب کی جاتی ہیں۔ سلیمان کی موت کے بعد اُن کی سلطنت دو حصوں میں بٹ گئی: اسرائیل اور یوذا۔ اُن کے بیٹوں رجھام اور بیرعام کے درمیان خانہ جنگی پھڑ گئی۔ مگر فرعون شیشاک نے اس بھڑکے کا فائدہ اٹھانے کے لئے یروشلم پر چڑھائی کی اور مقدس اور شاہی محل کے خزانوں کو لوٹ کھسوٹ کر لے گیا۔ اسرائیل کے بادشاہ افی اب نے میدانی شہزادی ایزبل شادی کی جس نے اپنے معبود بعل کے لئے مند تعمیر کرایا اور اُس کے مذبح پر قربانیاں کرنے لگے۔ اُس کی دیکھا دیکھی رعایا میں بھی بعل پوجا بڑ پکڑ گئی جس پر خداوند خدا اپنی برگزیدہ اُمت سے ناراض ہو گیا اور اُس کے دھکی دیں میں یروشلم کو ایسا پونچھوں گا جیسے آدمی تھالی کو پونچھتا ہے اور اُسے پونچھ کر اُٹی رکھ دیتا ہے۔

پہلے اسرائیل کی بادی آئی۔ ساکن شاہ اسور نے ۷۲۲ ق م میں حملہ کر کے اسرائیل کو برباد

کیا اور اُس کی ساری آبادی کو قید کر کے لے گیا پھر پتہ نہ چل سکا کہ اسرائیل کے دس قبائل کا کیا حشر ہوا۔ وہ
 صفحہ تاریخ سے غائب ہو گئے۔ ۶۵۸۶ ق م میں بنو کنعز نضر شاہ بابل نے یوداہ پر چڑھائی کی اور سخت
 مزاحمت کے باوجود فتح پائی۔ بابلیوں نے ہیکل سیمانی اور شاہی محلات کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور
 سونے چاندی کے ظروف اور شمع دان سمیٹ کر لے گئے۔ بنو کنعز بھی یوداہ کی ساری آبادی غلام بنا کر
 اپنے ساتھ بابل لے گیا جہاں کم و بیش اسی برس یودیوں نے اسیری میں بسر کئے۔ یوداہ کے مہاجرین
 کو اپنے کاہنوں کے ساتھ مذہبی رسوم ادا کرنے کی آزادی تھی۔ ان میں بعض خاصے آسودہ حال تاجر
 تھے دوسرے مملکت کے عہدوں پر فائز تھے۔ شہنشاہ خشرشیانے ایک یودی لڑکی استرنامی کو بھڑوں
 و جمال میں لگانے روزگار بھی اپنی ملکہ بنا لیا اور اُس کے ہم قوموں سے لطف و کرم کا برتاؤ کرنے لگا۔ انبیاء
 بابل کے جلا وطنوں کو ہمت دلاتے رہے اور نجات کی بشارت دیتے رہے۔ کوروش کبیر نے یودیوں کو
 اپنے وطن واپس جانے کی اجازت دے دی اور مقدس سے لوٹے ہوئے سونے چاندی کے ظروف
 بھی لوٹا دیے۔ بنی اسرائیل نے وطن واپس آکر از سر نو مقدس تعمیر کیا اور توریت کے منتشر اوراق جمع
 کئے۔ اس دوران میں یودیت نے جو شکل و صورت اختیار کی وہ آج تک باقی و برقرار ہے۔ دوصدیوں
 تک ایرانی بنی اسرائیل پر عدل و انصاف سے حکومت کرتے رہے۔ سکندر اعظم کے حملے کے بعد یوداہ
 یونانیوں کی مملکت شام کا ایک صوبہ بن گئی۔ طویل جدوجہد کے بعد ملک بانی بھائیوں نے شامی فوج کو شکست
 دے کر آزادی حاصل کی (۱۶۵ ق م) کچھ عرصے کے بعد یودی دوفرقل میں بٹ گئے۔ فرسی
 اور صدوقی بن میں بھگڑا شروع ہو گیا۔ اس سے فائدہ اٹھا کر رومہ کے سالار پوپس نے ملک پر
 قبضہ کر لیا اور ایک یودی انتی پیٹر کو گورنر مقرر کر دیا۔ انتی پیٹر، اُس کا بیٹا اور پوتا ۶۳۹ء بم تک
 حکومت کرتے رہے۔ اس کے بعد یودیوں نے رومیوں کے خلاف بغاوت کر دی۔ رومی جرنیل پائس
 نے فوج کشی کر کے یروشلم کو فتح کیا اور ہیکل کو نذر آتش کر دیا۔ ہزاروں یودی قتل ہوئے اور بقیہ
 السیف کو غلام بنا کر بیچ ڈالا گیا۔ ابتلا کے اس زمانے میں یودی بھاگ کر دور دراز کے ممالک
 میں ہجرت کر گئے اور شمالی افریقہ، بحرہ روم کے ساحلی شہروں، سکندریہ، رومہ، مغربی یورپ اور ایشیا

کے شہروں میں بود و باش اختیار کر کے تجارت اور صرافہ سے کسب معاش کرنے لگے۔ عیسوی صدی کے آغاز میں صیہونی تحریک نے زور پکڑا اور ۶۱۹ء میں برطانیہ کی مدد سے اسرائیل کی ریاست دوبارہ معرض وجود میں آگئی۔

مذہب تاریخی منظر پر نمودار ہونے سے پہلے بنی اسرائیل بھی معاصر اقوام کی طرح کئی دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے، پہاڑوں، چٹانوں، غاروں، بدرؤحوں کی پرستش کرتے تھے، بعل کی پوجا ایک مغربی پتھر کی صورت میں کرتے تھے۔ سانپ کو دانش و حکمت کی علامت سمجھ کر اُسے مقدس مانتے تھے۔ بعد میں انہوں نے آتش فشاں پہاڑ کے فیتی دیوتا یا ہو کو یوواہ کے نام سے اپنا قومی اور ملی خدا بنالیا لفظ یوواہ یا یوواہ کے اشتقاق کے بارے میں اختلاف ہے۔ سپائلگ کے خیال میں یوواہ کا معنی ہے ”ہونا“ جب خداوند جناب موسیٰ سے ہم کلام ہوا تو انہوں نے اُس کا نام پوچھا۔ جواب ملا ”میرا نام ہے میں ہوں جو ہوں“ بعض اہل تحقیق لفظ یوواہ کو فارسی الاصل بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امورا او یوواہ کا مادہ ایک ہی ہے۔ بعض کے خیال میں بنی اسرائیل اپنے خدا کا نام نہیں لیتے تھے اس لئے انہوں نے هُو کے شروع میں یا ءے ندائیہ لگا کر یوواہ بنالیا۔ یوواہ کا معنی اہل لغت کے یہاں ”ریڑھ کی ہڈی“ کا ہے۔ مورخ دین اہل کے خیال میں ابتدا میں یوواہ کو رک چمک کا دیوتا تھا۔

— ”خداوند کی راہ مجدد باد اور آندھی ہے، بادل اُس کے پاؤں کی گرد ہیں“ (عہد نامہ قدیم) وہ ابر کے ستون اور کاسے بادل میں برق ورعد کے ساتھ اُترتا ہے

— ”جب تیسرا دن آیا تو صبح ہوتے ہی بادل گر بنے اور بجلی چمکنے لگی اور پہاڑ پر کالی گھٹا چھا گئی اور قرنا کی آواز بہت بلند ہوئی اور سب لوگ ڈیروں میں کانپ گئے اور موسیٰ لوگوں کو غیمہ گاہ سے باہر لایا کہ خدا سے بلائے اور پہاڑ سے نیچے اکھڑے ہوئے اور کوہ سینا اوپر سے نیچے تک دھوئیں سے بھر گیا کیوں کہ خداوند شعلے میں ہو کر اُتر پڑا اُترا اور دھواں تنور کے دھوئیں کی طرح اُپر کو اُٹھ رہا تھا اور وہ سارا پہاڑ زور سے بل رہا تھا۔“ (خروج)

وہ خیمہ اجتماع پر ابر میں سے ہو کر نمودار ہوتا ہے

”تب خیمہ اجتماع پر ابر چھا گیا اور مسکن خداوند کے جلال سے معمور ہو گیا اور موسیٰ

خیمہ اجتماع میں داخل نہ ہو سکا کیوں کہ ابر اس پر ٹھہرا ہوا تھا۔“ لے

”اور خداوند ابر کے ستون میں ہو کر اُتر ا اور خیمے کے دروازے پر کھڑے ہو کر ہارون اور مریم کو بلایا۔“ لے

”جب موسیٰ خیمے کے اندر چلا جاتا تو ابر کا ستون اُتر کر خیمہ پر ٹھہرا رہتا اور خداوند موسیٰ

سے باتیں کرنے لگتا اور سب لوگ ابر کے ستون کو خیمے کے دروازے پر کھڑا ہوا دیکھتے

تھے اور سب لوگ اُٹھ اُٹھ کر اپنے اپنے ڈھیرے کے دروازے پر اسے سجدہ کرتے تھے۔“ لے

یہ وہاں جناب موسیٰ کو آگ کے شعلے میں سے مخاطب کرتا ہے اور دھوئیں کا ستون بن کر بنی اسرائیل کی رہبری کے لئے آگے آگے چلتا ہے اور قوس قزح کو اپنے اور انسان کے درمیان بطور عہد کے نشان کے رکھتا ہے۔ لے

”میں اپنی کمان کو بادل میں رکھتا ہوں۔ وہ میرے اور زمین کے درمیان عہد کا

نشان ہوگی اور ایسا ہوگا کہ جب میں زمین پر بادل لاؤں گا تو میری کمان بادل میں

دکھائی دے گی اور میں اپنے عہد کو جو میرے اور تمہارے اور ہر طرح کے جاندار کے

درمیان ہے یاد کروں گا۔“ لے

یہ وہ خالصتاً شخصی اور تشبیہی خدا ہے جس نے انسان کو اپنی سورت پر پیدا کیا۔ وہ رب الافواج ہے

جو لڑائیوں میں یہودیوں کی مدد کرتا ہے اور ان کی جانب سے لڑتا ہے۔

”سنو اے اسرائیلیو! تم آج کے دن اپنے دشمنوں کے لئے معرکہ جنگ میں آئے

ہو سو تمہارا دل ہراساں نہ ہو، تم خوف نہ کرو نہ کانپو نہ ان سے دہشت کھاؤ کیوں

کہ خداوند خدا تمہارا خدا تمہارے ساتھ چلتا ہے تاکہ تم کو بچانے کو تمہاری طرف سے تمہارے

لے پیدا ایش

۱۲۲۱۷ خروج

دشمنوں سے جنگ کرے؟

جب اشوریہ کے بادشاہ سیخر نے یوداہ پر حملہ کیا تو خدا نے فرشتہ بھیج کر ان کا لشکر تباہ کر ڈالا۔
— سو اسی رات خداوند کے فرشتہ نے نکل کر اشور کی لشکر گاہ میں ایک لاکھ پچاس ہزار آدمی مار ڈالے اور صبح کو جب لوگ سویرے اٹھے تو دیکھا کہ وہ سب مرے پڑے ہیں۔
تب شاہ اشور سیخر وہاں سے چلا گیا اور لوٹ کر نیووا میں رہنے لگا۔
خداوند یوداہ اپنے بارے میں کہتا ہے۔

— ”میں شاہ عظیم ہوں اور قوموں میں میرا نام مہیب ہے۔“

عہد نامہ قدیم کا خداوند خدا جب سدوم کی بربادی کا عزم کر کے آتا ہے تو پہلے جناب ابراہام کے پاس ٹھہرتا ہے اور ان کے ہاں کھانا بھی کھاتا ہے۔

— ”پھر خدا مرے کے بطونوں میں اُسے نظر آیا اور دن کی گرمی کے وقت اپنے خیمے کے دروازے پر بیٹھا تھا اور اُس نے اپنی آنکھیں اٹھا کر نظر کی اور کیا دیکھتا ہے کہ تین مرد اُس کے سامنے کھڑے ہیں۔ وہ ان کو دیکھ کر خیمے کے دروازے سے ان سے ملنے دوڑا اور زمین تک جھکا اور کہنے لگا، ”اے میرے خداوند اگر مجھ پر آپ نے کرم کی نظر کی ہے تو اپنے خادم کے پاس سے چلے نہ جائیں بلکہ تھوڑا سا پانی لایا جائے اور آپ اپنے پلوں دھو کر اسی درخت کے نیچے آرام کریں، میں کچھ روٹی لاتا ہوں آپ تازہ دم ہو جائیں۔“

پھر جناب ابراہام نے پھر اذبح کیا اور اُس کا گوشت بھون کر مہمان کو کھلایا۔ خداوند خدا نے ایک دن جناب یعقوب سے کشتی بھی لڑی تھی۔

— ”اور یعقوب اکیلا رہ گیا اور پو پھٹنے کے وقت تک ایک شخص وہاں اُس سے

کشتی لڑتا رہا۔ جب اُس نے دیکھا کہ وہ اُس پر غالب نہیں ہوتا تو اس کی ران کو اندر سے چھوڑا اور یعقوب کی ران کی نس اُس کے ساتھ کشتی لڑنے میں چڑھ گئی اور

اُس نے کہا مجھے جانے دے کیوں کہ پو پھٹ پہلی یعقوب نے کہا جب تک تو مجھے برکت نہ دے میں تجھے نہیں جانے دوں گا۔ تب اُس نے اُس سے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے۔ اُس نے جواب دیا ”یعقوب“ اُس نے کہا تیرا نام آگے کو یعقوب نہیں بلکہ اسرائیل ہوگا کیونکہ تو نے خدا اور آدمیوں کے ساتھ نذر آزمائی کی اور غائب ہوا۔ تب یعقوب نے اُس سے کہا کہ میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو مجھے اپنا نام بتا دے۔ اُس نے کہا تو میرا نام کیوں پوچھتا ہے؟ اور اُس نے اُسے وہاں برکت دی اور یعقوب نے اُس کا جگہ کا نام فنی ایل رکھا اور کہا کہ میں نے خدا کو رو برو دیکھا تو بھی میری جان بچی رہی۔“

جناب موسیٰ کو خدا کی صورت دکھائی نہیں دیتی صرف آواز سُنی دیتی ہے۔
 ”پھر خدا نے کہا دیکھ قریب ہی ایک جگہ ہے سو تو اُس چٹان پر کھڑا ہو اور جب تک میرا جلال گزرتا رہے گا میں تجھے اُس چٹان میں رکھوں گا اور جب تک میں نکل نہ جاؤں تجھے اپنے ہاتھ سے ڈھانکے رکھوں گا۔ اس کے بعد میں اپنا ہاتھ اٹھاؤں گا اور تو میرا چہرہ دیکھے گا لیکن میرا چہرہ دکھائی نہ دے گا۔“

دوسری سامی اقوام کی طرح یہودی بھی بعض اوقات خدا کے لئے ایل یا ایل کا لفظ استعمال کرتے رہے۔ اشوریوں کا الہ بمعنی معبود تھا جس کا آرامی زبان میں معنی ہے ”قوی“
 اس تشبیہی معبود کے جذبات بھی قدرتا انسانوں جیسے ہیں۔ وہ اپنی برگزیدہ ملت بنی اسرائیل کو ملک کنعان کی بادشاہت کی بشارت دیتا ہے اور اُن کے دشمنوں کو پامال کرتا ہے۔ اُن کے ساتھ عہد و پیمان باندھتا ہے لیکن جب وہ سرکشی، کفر اور شرک پر اُتر آتے ہیں تو انہیں سخت سزاؤں بھی کرتا ہے کیوں کہ بقول خود وہ ”خدا ہے غیور“ ہے اور یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اُس کی پرستش میں کسی اور معبود کو شریک کیا جائے۔

سو خبردار رہنا کہ جس ملک کو تو جانتا ہے اُس کے باشندوں سے کوئی عہد نہ باندھنا۔

ایسا نہ ہو کہ وہ تیرے لئے پھندہ بھڑے بلکہ تم اُن کی قربان گاہوں کو ڈھانپنا اور اُن کے ستونوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا اور اُن کی لیسیرتوں کو کاٹ ڈالنا کیونکہ تجھ کو کسی دوسرے معبود کی پرستش نہیں کرنی ہوگی اس لئے کہ خداوند جس کا نام غیور ہے سو ایسا نہ ہو کہ تو اُس ملک کے باشندوں سے کوئی عہد باندھ لے۔“

خداوند اسی دنیا میں فرمانبرداری کا معاوضہ اور نافرمانی کی سزا دیتا ہے۔

”اگر تم میرے حکموں کو جو آج میں تم کو دیتا ہوں دل لگا کر سنو اور خداوند اپنے خدا سے محبت رکھو اور اپنے سارے دل اور ساری جان سے اُس کی بندگی کرو تو میں تمہارے ملک میں عین وقت پر پہلا اور پھیلا مینہ برساؤں گا تاکہ تو اپنا غلہ اورے اور تیل جمع کر سکے اور میں تیرے چوپایوں کے لئے میدان میں گھاس پیدا کروں گا اور تو کھائے گا اور سیر ہوگا۔ سو تم فرمانبردار رہنا تاکہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے دل دھوکا کھاجائیں اور تم جھک کر اور معبودوں کی عبادت اور پرستش کرنے لگو اور خداوند کا غضب تم پر بھڑکے اور وہ آسمان بند کر دے تاکہ مینہ نہ برسے اور زمین میں کچھ پیداوار نہ ہو..... دیکھو میں آج کے دن تمہارے آگے برکت اور لعنت دونوں رکھے دیتا ہوں۔ برکت اس حال میں تم خداوند اپنے خدا کے حکموں کو جو آج میں تم کو دیتا ہوں مانو اور لعنت اُس وقت جب تم خداوند اپنے خدا کی فرمانبرداری نہ کرو اور اُس راہ کو جس کی بابت میں آج تم کو حکم دیتا ہوں پھوڑ کر اور معبودوں کی پیروی کرو جن سے تم اب تک واقف نہیں۔“

بنی اسرائیل بار بار سرکشی کرتے ہیں اور غیر اقوام کے دیوتاؤں کی پوجا کر کے شرک کا ارتکاب کرتے ہیں تو خداوند کا غضب بھڑک اٹھتا ہے اور وہ خشنک لہجے میں انہیں دھمکاتا ہے۔

یہ تیری اُن بد عملیوں کے سبب ہو گا جن کو کرنے کی وجہ سے تو مجھ کو پھوڑے گا۔

لے خسروج

خداوند ایسا کرے گا کہ وہ ہاتھ سے لپٹی رہے گی جب تک کہ وہ تجھ کو اُس ملک سے جس پر قبضہ کرنے کو تو وہاں وہاں جا رہا ہے فنا نہ کر دے۔ خداوند تجھ کو تپ دق اور بخار اور سوزش اور شدید حرارت اور تلوار اور بادِ مسموم اور گیروئی سے مائے گا اور یہ تیرے پیچھے پڑے رہیں گے جب تک تو فنا نہ ہو جائے اور آسمان جو تیرے سر پر ہے پتیل کا اور زمین جو تیرے نیچے ہے لوہے کی ہو جائے گی۔ خداوند مینہ کے بدلے تیری زمین پر خاک اور دھول برسائے گا۔ یہ آسمان سے تجھ پر پڑتی ہے گی جب تک تو ہلاک نہ ہو جائے۔ خداوند تجھ کو مصر کے چھوڑوں اور بوا سیر اور کھجلی اور خدش میں ایسا مبتلا کرے گا کہ تو کبھی اچھا نہیں ہونے کا۔ خداوند تجھ کو جنوں اور نابینائی اور دل کی گھبراہٹ میں مبتلا کر دے گا۔“ لے

یسعیاہ میں آیا ہے۔

”اور خداوند فرماتا ہے چونکہ صیون کی بیٹیاں متکبر ہیں اور شوخ ہنسی سے خسراں ہوتی ہیں اور اپنے پاؤں سے ناز رفتاری کرتی اور گھنگھرو سجاتی جاتی ہیں اس لئے خداوند صیون کی سیٹیوں کے سر گننے اور یسواہ اُن کے بدن بے پردہ کرے گا۔“

خداوند اپنے اعمال پر پچھتانے بھی لگتا ہے۔

”تب خداوند زمین پر انسان کو پیدا کرنے سے ملول ہوا اور دل میں غم کیا اور خداوند نے کہا میں انسان کو جسے میں نے پیدا کیا روئے زمین سے ہٹا ڈالوں گا۔ انسان سے بے کر حیوان اور ریگینے والے جانور اور ہوا کے پرندے تک کیونکہ میں اُن کے بنانے سے ملول ہوں۔“

اسی طرح وہ ساؤل کو بادشاہ بنا کر بعد میں پشیمان ہوا تھا۔ ایک دن ایسا بھی ہوا کہ خداوند یسواہ نے غضبناک ہو کر بنی اسرائیل کو نیست و نابود کرنے کا ارادہ کیا اور جناب موسیٰ کے سمجھانے بچانے سے وہ

لے استثناء

اس ارادے سے باز آیا۔

تب خداوند نے موسیٰ کو کہا نیچے جا کیونکہ تیرے لوگ جن کو تو ملک مصر سے نکال لایا
بلکہ گئے ہیں۔ وہ اس راہ سے جس کا میں نے ان کو حکم دیا تھا بہت جلد پھر گئے ہیں۔
انہوں نے اپنے لئے ڈھالا بچھا کر لیا اور اُسے پوچھا اور اُس کے لئے قربانی پر ڈھالا
کر یہ بھی کہا کہ اے اسرائیل یہ تیرا وہ دیوتا ہے جو تجھ کو ملک مصر سے نکال لایا اور
خداوند نے موسیٰ سے کہا میں اس قوم کو دیکھتا ہوں کہ یہ گردن کش قوم ہے اس لئے
تو مجھے اب چھوڑ دے کہ میرا غضب ان پر بھڑکے اور میں ان کو بھسم کر دوں اور میں
تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا۔ تب موسیٰ نے خداوند اپنے خدا کے آگے منت کی کہ
کہا اے خداوند کیوں تیرا غضب اپنے لوگوں پر بھڑکتا ہے جن کو تو قوت عظیم اور دست
قوی سے ملک مصر سے نکال کر لایا ہے؟ مگر یہ لوگ یہ کیوں کہنے پائیں کہ وہ ان
کو بُرائی کے لئے نکالے گی تاکہ پہاڑوں میں مار ڈالے اور ان کو روئے زمین پر
فنا کر دے۔ سو تو اپنے قہر و غضب سے باز رہ اور اپنے لوگوں سے بُرائی کرنے کا
خیال چھوڑ دے تو اپنے بندوں ابراہام اور اِصْحٰق اور یعقوب کو یاد کر جن سے تو
نے اپنی ہی قسم کھا کر یہ کہا تھا کہ میں تمہاری نسل کو آسمان کے تاروں کی مانند بڑھلاؤں
گا اور یہ سارا ملک جس کا میں نے ذکر کیا ہے تمہاری نسل کو بخشوں گا کہ وہ سدا اُس کے
مالک رہیں۔ تب خداوند نے اپنی بُرائی کرنے کے خیال کو چھوڑ دیا جو اُس نے کہا کہ اپنے
لوگوں سے مجھوں گا۔

جو خدا اپنے ایک بندے کے سمجھنے پر بُرائی کرنے کا خیال ترک کر دیتا ہے وہ یقیناً ایک شخصی اور
تشبیہی خدا ہے۔

خدا پہلو بٹھی کی اولاد کی قربانی مانگتا ہے اور سوختنی قربانی کی راحت انگیز خوشبو سونگھ کر
خوش ہوتا ہے۔

”تب نوحؑ نے خداوند کے لئے ایک مذبح بنایا اور سب پاک چوپایوں اور پاک پرندوں میں سے تھوڑے سے لے کر اُس مذبح پر سوختی قربانیاں چڑھائیں اور خدا نے اُن کی راحت انگیز خوشبو لی۔“

بعض اوقات یہود وہ کالب و لہجہ اس قدر تند و تیز ہو جاتا ہے کہ حیرت ہوتی ہے۔
 ”لیکن تم اُسے عباد و گرجنی کے بیٹو! اے زانی اور فاحشہ کے بچو! اِدھر اُدھر تم کس پر ٹھٹھا مارتے ہو تم کس پر مُنہ پھاڑتے ہو اور زبان نکالتے ہو کیا تم باغی اولاد اور دغا باز نسل نہیں ہو۔“ لے

”خداوند بہادر کی مانند نکلے گا۔ وہ جنگی مرد کی مانند اپنی غیرت کھائے گا اور وہ نعرہ مارے گا۔ ہاں وہ لڑکارے گا۔ وہ اپنے دشمنوں پر غالب کئے گا۔ میں بہت مدت چُپ رہا، میں خاموش رہا اور ضبط کرتا رہا پر اب میں دردِ زہ والی کی طرح پھلاؤں گا۔“
 ”میں اپنے تیروں کو خونِ پلا پلا کر مست کروں گا اور میری تلوار گوشت کھائے گی“ لے

”میں تو ترس کھاتے کھاتے تنگ آ گیا“ لے

یہ شخصی خدا ہی نہیں قبیلائی معبود بھی ہے۔

”اُس (فرعون) سے کہنا کہ خداوند عبرانیوں کے خدا نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے“

”میں خداوند اسرائیل کا خدا ہوں“

”جس طرح دلدادِ لمن میں راحت پاتا ہے اُسی طرح تیرا خدا تجھ میں مسرور ہوگا“ لے

”میں خود اپنی بھیڑوں کی تلاش کروں گا اور اُن کو ڈھونڈ لگائوں گا جس طرح چرواہا اپنے گگہ کی تلاش کرتا ہے۔“ لے

یسعیاہ ثانی میں یہود وہ کے قبیلائی تصور میں وسعت پیدا ہو گئی ہے۔ بعد میں پال ولی نے اس

۲۔ اہل یسعیاہ کے استثناء کے یہود لے اہل یسعیاہ کے فرقہ ایل

تصور کو اپنا لیا اور کہا کہ خدا صرف بنی اسرائیل کا مہبی معبود نہیں ہے بلکہ جملہ اقوامِ عالم کا خداوند اور پروردگار ہے۔ یہودواہ کے تصور میں یہ ہمہ گیر وسعت اسیری بابل کی دین ہے جہاں سے واپس آکر یہودیوں کا مہبی خدا خداوندِ عالم بن گیا۔ یسعیاہ کا خدا مغلوب الغضب اور منتقم نہیں ہے بلکہ رحم و کریم ہے اور تمام بنی نوع انسان کا شفیق باپ ہے۔ یہودیوں نے یسعیاہ بنی کی اس تعلیم کو کبھی درغورِ اعتناء نہیں سمجھا انہیں عزتیں کا مہبی خدا اپنے سے زیادہ قریب محسوس ہوتا ہے کیوں کہ وہ انہیں برگزیدہ اُمت سمجھتا ہے اور اُن کی بے بدوی میں خاص طور سے دلچسپی لیتا ہے۔ ایلیاہ، عموس، ہوسیع، میکاہ وغیرہ نے یہودواہ کو اسرائیل کا واحد خدا قرار دیا۔

بنی اسرائیل نے توحید کی طرح نبوت کا بھی مخصوص تصور پیش کیا۔ لفظ نبوت کا معنی ہے ”خبر دینا“ چنانچہ ابتدا میں غیب کی خبر دینے والے کو بنی کہا کرتے تھے۔ عہد نامہ قدیم میں حاجی بنی کا اطلاق بعل کے کاسنوں، فال گیروں اور غیب بینوں پر ہوا ہے اور عورتوں کی نبوت کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ بنی اسرائیل کی ایک مشہور نبیہ دبورہ تھی جس نے ایک لڑائی میں بنی اسرائیل کے ایک لشکر کی قیادت کر کے دشمنوں کو شکست دی تھی۔ سچے نبیوں کے دوش بدوش بھوٹے مدعیانِ نبوت بھی پیدا ہو گئے جو عوام کو بہکاتے رہتے تھے۔

اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد! اسرائیل کے بنی جو نبوت کرتے ہیں اُن کے خلاف نبوت کر اور جو اپنے دل سے بات بنا کر نبوت کرتے ہیں اُن سے کہہ خداوند کا کلام سنو۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ احمق نبیوں پر افسوس جو اپنی ہی رُوح کی پیروی کرتے ہیں اور انہوں نے کچھ نہیں دیکھا۔ اے اسرائیل! تیرے بنی اُن کو مڑبول کی مانند ہیں جو ویرانوں میں رہتی ہیں.... اُنہوں نے باطل اور جھوٹا ٹھگون دیکھا ہے جو کہتے ہیں کہ خداوند فرماتا ہے اگرچہ خداوند نے انہیں نہیں بھیجا اور لوگوں کو اُمید دلاتے ہیں کہ اُن کی بات پوری ہوگی۔ کیا تم نے باطل رویا نہیں دیکھی؟ کیا تم نے جھوٹی غیب دانی نہیں کی؟ کیوں کہ تم کہتے ہو کہ خداوند نے فرمایا ہے اگرچہ میں نے نہیں فرمایا۔ اس لئے

خداوند خدائیوں فرماتا ہے کہ چونکہ تم نے بھٹوٹ کہا ہے اور بطلان دیکھا اس لئے
خداوند خدا فرماتا ہے کہ میں تمہارا مخالف ہوں اور میرا ہاتھ اُن نبیوں پر جو بطلان
دیکھتے ہیں اور بھوئی غیب دہی کرتے ہیں، پیلے گا۔“ لہ

۔ ”بنی بھوئی نبوت کرتے ہیں اور کاہن اُن کے وسیلے سے حکمرانی کرتے ہیں“ لہ
ایک دفعہ ایلیاہ بنی اور بعل کے نبیوں کے درمیان مقابلہ ہوا کہ دیکھیں کس کی قربانی قبول ہوتی ہے۔
”بعل کے بنی بلند آواز سے پکارنے لگے اور اپنے دستور کے مطابق اپنے آپ کو پتھریوں
اور شتروں سے گھائل کر لیا یاں تک کہ لمو لہان ہو گئے۔ وہ دوپہر ڈھلے پر بھی شام
کی قربانی چڑھا کر نبوت کرتے رہے پر کچھ آواز ہوئی اور نہ کوئی جواب دینے والا نہ تو بہتر
کرنے والا تھا۔“ لہ

اس کے برعکس ایلیاہ کی قربانی پر آسمان سے آگ نازل ہوئی جو قربانی کو قبول کرنے کی علامت تھی۔ بعل
کے بنی ہار گئے اور انہیں قتل کر دیا گیا۔

عہد نامہ قدیم کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ خداوند یسواہ مختلف زمانوں میں مختلف طریقوں سے
اپنے برگزیدہ بندوں یا نبیوں سے رابطہ قائم کرتا رہا۔ جناب ابرہام کے سامنے وہ انسانی شکل میں ظاہر ہوا،
اُن سے باتیں کیں اور اُن کا کھانا کھایا۔ جناب موسیٰ کے سامنے وہ ابرہام سے مخاطب ہوا۔ آخری دور کے
انبیاء کے پاس فرشتہ خدا کا کلام لاتا ہے۔ دانی ایل کے پاس جبرائیل فرشتہ آیا۔

”کیا دیکھتا ہوں کہ میرے سامنے کوئی انسان صورت کھڑا ہے اور میں نے اولائی میں
سے آدمی کی آواز سنی جس نے بلند آواز سے کہا کہ جبرائیل اس شخص کو روایا کے معنی سمجھا
دے چنانچہ وہ جہاں میں کھڑا تھا نزدیک آیا اور اُس کے آنے سے میں ڈر گیا اور منہ
کے بل گرج پڑا پر اُس نے مجھ سے کہا اے آدم زاد! سمجھ لے کہ یہ روایا آخری زمانے
کی بابت ہے اور جب وہ مجھ سے باتیں کر رہا تھا میں گہری غنیمت میں منہ کے بل زمین پر

لے خرقی ایل لہ یرمیاہ لہ سلاطین

پڑا تھا لیکن اُس نے مجھے پکڑ کر سیدھا کھڑا کیا.... میں رویا میں یہ کہہ ہی رہا تھا کہ وہی شخص جبرائیل جیسے میں نے شروع میں رویا میں دیکھا تھا حکم کے مطابق تیز پروا کرتا ہوا آیا اور شام کی قربانی گزارنے کے وقت کے قریب مجھے چھوڑا اور اُس نے مجھے سمجھایا اور مجھ سے باتیں کیں۔“

دانی ایل کے پاس میکائیل کے آنے کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔

”پھر میکائیل جو مقرب فرشتوں میں سے میری مدد کو پہنچا اور میں شاہانِ فارس کے پاس رُک رہا۔“

بعض اوقات حالتِ رویا میں مکاشفہ کی صورت میں خدا اور بنی میں رابطہ قائم ہو جاتا ہے۔ میں نے رات کو رویا میں دیکھا کہ ایک شخص سرنگ گھوڑے پر سوار مسندِی کے درختوں کے درمیان نشیب میں کھڑا تھا اور اُس کے پیچھے سرنگ اور کیت اور نفرہ گھوڑے تھے تب میں نے کہا اے میرے آقا یہ کیا ہیں اس پر فرشتہ نے جو مجھ سے گفتگو کرتا تھا، کہا کہ میں تجھے دکھاؤں گا کہ یہ کیا ہیں۔“

خواب کی تعبیر بھی لازمہ نبوت سمجھی جاتی تھی جنابِ یوسف نے فرعون کے نانباتی اور ساتی کے خوابوں کی ترجمانی کی تھی۔ اسی طرح دانی ایل نے شاہ بنو کہ نفر کے خواب کی تعبیر بیان کر کے اُسے حیرت زدہ کر دیا تھا۔ جنابِ یعقوب کا خواب مشہور ہے۔

”اُس نے اُس جگہ کے پتھروں میں سے ایک اٹھا کر اپنے سر ہانے دھر لیا اور اُسی جگہ سونے کو لیٹ گیا اور خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ ایک سیڑھی زمین پر کھڑی ہے اور اُس کا سر آسمان تک پہنچا ہوا ہے اور خدا کے فرشتے اُس پر سے چڑھتے اُترتے ہیں اور خدا اُس کے اوپر کھڑا کہہ رہا ہے کہ میں خداوند تیرے باپ ابراہام کا خدا اور احمق کا خدا ہوں۔ یہ زمین جس پر تو لیٹا ہے تجھے اور تیری نسل کو دوں گا۔“

لے پیدا کرے

بعض اوقات خداوند خدا کی رُوح انسانوں میں حلول کر جاتی ہے اور وہ نبوت کرنے لگتے ہیں۔
 — تب خداوند ابر میں ہو کر اُترا اور اُس نے موسیٰ سے باتیں کیں اور اُس رُوح میں
 سے جو اُس میں تھی کُچھ لے کر اُسے اُن ستر بزرگوں میں ڈالا چنانچہ جب رُوح اُن میں
 آگئی تو وہ نبوت کرنے لگے۔“ لہ

انبیاء کو نشانیاں یا معجزات بھی دیئے گئے تاکہ مُنکرین کو قائل کر سکیں جناب موسیٰ، الیشع، ایلیاہ،
 یسوع وغیرہ نبیوں کے معجزات کا ذکر تفصیل سے عہد نامہ قدیم میں ملتا ہے۔
 ہم نے دیکھا کہ نبوت غیب مبینی ہی کی ایک صورت تھی جو بنی اسرائیل کے علاوہ بعل کے کاہن
 بھی کیا کرتے تھے۔

— ”نبیوں نے بعل کے نام سے نبوت کی“

ان میں سے بعض فال گیر تھے جو مستی، بے خودی کی حالت میں کاہنوں کی طرح پیش گوئیاں کیا کرتے
 تھے۔ یرمیاہ نے حقارت سے کہا تھا
 — ”بعض پاگل آدمی اپنے آپ کو بنی ظاہر کرتے ہیں“

انبیاء میں بعض گوشہ نشین عابد تھے جیسے الیجاہ، بعض مجرّد تھے اور کُچھ شادی شدہ عیال دار تھے۔
 ان میں کئی بنی عوامی اخلاق کے محافظ تھے اور محتب کا فرض انجام دیتے تھے؛ کُچھ خطیب تھے جو اپنی
 آتش بیانی سے عوام میں آگ لگا دیتے تھے۔ نائن اور یاموہ نے سیاسیات میں عملی حصہ لیا تھا۔ یہ
 انبیاء پیش گوئی کرنے کے بجائے حالاتِ حاضرہ پر تبصرہ کیا کرتے تھے۔ وہ امراء کے جبر و تشدد کے
 خلاف احتجاج کرتے اور مساکین کی حمایت میں سرگرمی دکھاتے تھے۔ بعض انبیاء مرد میدان تھے اور
 سپہ سالاری کے فرائض انجام دیتے تھے۔

شرعیّت شرعیّت موسوی کو احکامِ عشرہ بھی کہتے ہیں۔ یہ احکام اُن الواج پر کندہ تھے
 جو سینا کے پہاڑ پر یوواہ نے جناب موسیٰ کو دی تھیں۔ عہد نامہ قدیم میں ان کی تفصیل دی گئی ہے۔
 لہ تحقیق

دس احکام درج ذیل ہیں۔

(۱) — میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا

(۲) — تو اپنے لئے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے تو اُن کے آگے سجدہ نہ کرنا اور نہ اُن کی عبادت کرنا کیوں کہ میں خداوند تیرا خدا غفور خدا ہوں اور جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں اُن کی اولاد کو تیری اور چوتھی پشت تک، باپ دادا کی بدکاری کی سزا دیتا ہوں اور ہزاروں پر جو مجھ سے محبت رکھتے اور میرے حکموں کو مانتے ہیں رحم کرتا ہوں۔

(۳) — تو خداوند اپنے خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا کیوں کہ جو اُس کا نام بے فائدہ لیتا ہے خداوند اُسے بے گناہ نہ ٹھہرائے گا۔

(۴) — یاد کر کے تو سبت کا دن پاک ماننا۔ چھ دن تک تو محنت کر کے اپنا سارا کام کاج کرنا لیکن ساتواں دن خداوند تیرے خدا کا سبت ہے اُس میں نہ تو کوئی کام کرے نہ تیرا بیٹا نہ تیری بیٹی نہ تیری لونڈی نہ تیرا چوپایہ نہ کوئی مسافر جو تیرے ہاں پھاںگوں کے اندر ہو کیوں کہ خداوند نے چھ دن میں آسمان اور زمین اور سمندر اور جو کچھ ان میں ہے وہ سب بنایا اور ساتویں دن آرام کیا اس لئے خداوند نے سبت کے دن کو برکت دی اُسے مقدس ٹھہرایا۔

(۵) — تو اپنے باپ اور مال کی عزت کرنا کہ تیری عمر اُس ملک میں جو خداوند نے تیرا خدا بنائے دے دراز ہو۔

(۶) — تو خون نہ کرنا۔

(۷) — تو زنا نہ کرنا۔

(۸) — تو چوری نہ کرنا۔

(۹) — تو اپنے پڑوسیوں کے خلاف بھڑائی گواہی نہ دینا

(۱۰) — تو اپنے پڑوسی کے گھر کا لالچ نہ کرنا۔ تو اپنے پڑوسی کی بیوی کا لالچ نہ کرنا اور نہ اُس کے

غلام اور اُس کی لونڈی اور اُس کے بیل اور اُس کے گدھے اور نہ اپنے پڑوسی کی کسی اور چیز کا لالچ کرنا۔
 بنی اسرائیل کی فقہ، قانون، جرم و سزا، الیات وغیرہ اُسنی احکام پر مبنی ہے۔ بنی اسرائیل کا
 قانون شرعی ہے اور اس کی بنیاد قصاص پر رکھی گئی ہے۔

» اگر نقصان ہو جائے تو تو جہان کے بدلے جہان لے اور آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت
 کے بدلے دانت اور ہاتھ کے بدلے ہاتھ، پاؤں کے بدلے پاؤں، جھلانے کے بدلے
 جھلانا، زخم کے بدلے زخم اور چوٹ کے بدلے چوٹ «

شرک، ارتداد، ماں باپ کی نافرمانی، چوری، اغوا، زنا، اِغلام، جانور سے بھفتی، اولاد کو مولک دیتا
 کی نذر کرنا، محرمات کی بے حرمتی سنگین جرائم ہیں اور ان کی سزا موت ہے۔ جادوگرئی کو زندہ جھلانے کا
 حکم ہے اور جس جانور سے بھفتی کی جائے اُسے بھی مارنے کا حکم ہے۔ سزا دینے میں سیوا و بڑا سخت گیر
 ہے۔

» وہ مجرموں کو ہرگز ہرگز بری نہیں کرے گا بلکہ باپ دادا کے گناہ کی سزا ان کے بیٹوں
 اور پوتوں کو تیسری اور چوتھی پشت تک دیتا ہے «

شریعت موسوی میں کتبہ اور ذاتی املاک کے تحفظ کا اہتمام کیا گیا ہے۔ قاتل سے ویت لینا بھی
 ممنوع ہے۔

» اگر کوئی کسی کو مار ڈالے تو قاتل گواہوں کی شہادت پر قتل کیا جائے پر ایک گواہ کی
 شہادت سے کوئی نہ مارا جائے اور تم اُس قاتل سے جو واجب القتل ہو ویت نہ لینا
 بلکہ وہ ضرور ہی مارا جائے۔ «

ماں باپ کے احترام پر اصرار بلیغ کیا گیا ہے اور ماں باپ سے سرکشی کی سزا موت ہے۔
 » اگر کسی آدمی کا ضدی اور سرکش بیٹا ہو جو اپنے باپ یا ماں کی بات نہ مانتا ہو اور اُن
 کی تنبیہ کرنے پر بھی اُن کی نہ سُنتا ہو تو اُس کے ماں باپ اُسے پکڑ کر اور نکال کر اُس

لے گھنٹی

شہر کے بزرگوں کے پاس اُس جگہ کے پھانگ پرے جائیں اور وہ اُس شہر کے بزرگوں سے عرض کریں کہ یہ ہمارا بیٹا ضدی اور گردن کش ہے، ہماری بات نہیں مانتا اور اڑاؤ اور شرابی ہے تب اُس کے شہر کے سب لوگ اُسے سنگسار کریں کہ وہ مرجائے یوں تو ایسی بُرائی کو اپنے درمیان سے دُور کرنا۔“ لہ

زنائے محصنہ کی سزا موت ہے اور زنا بالجبر کی صورت میں صرف زانی کو مارنے کا حکم ہے لیکن کٹواری لڑکی سے جس کی کسی سے نسبت نہ ہوئی ہو زنا کرنے کی سزا مختلف ہے۔

”اگر کسی آدمی کو کوئی کٹواری لڑکی بل جائے جس کی نسبت نہ ہوئی ہو اور وہ اُسے پکڑ کر اُس سے صحبت کرے اور دونوں پکڑے جائیں تو وہ مرد جس نے اُس سے صحبت کی ہو لڑکی کے باپ کو پچاس مثقل دے اور وہ لڑکی اُس کی بیوی بنے کیونکہ اُس نے اُسے بے حرمت کیا اور وہ اپنی زندگی بھر طلاق نہ دینے پائے۔“

یہ عمر قید بعض حالات میں سنگساری سے بھی زیادہ سخت ثابت ہوتی ہوگی۔ پھر سینڈھ مارتا ہوا پکڑا جائے اور اُس کی اس قدر پٹائی ہو کہ وہ مرجائے تو یہ کوئی جرم نہیں۔ بہت کو تو زنا بھی سنگین جرم ہے اور اس کی سزا موت ہے۔ جناب موسیٰ نے ایک شخص کو بہت کے دن لکڑیاں چھٹنے ہوئے پکڑ لیا اور اُسے سنگسار کرا دیا۔

یہودی بہت کا اس قدر احترام کرتے تھے کہ کسی نے رومی جرنیل پوپے کو بتلایا کہ یہودی بہت کے دن ہتھیار نہیں اٹھاتے۔ اُس نے بہت کے روز حملہ کر دیا۔ بنی اسرائیل چُپ چاپ بیٹھے عبادت کرتے رہے اور رومیوں نے انہیں گاجر مٹی کی طرح کاٹ کے رکھ دیا۔ بارہ ہزار یہودی جنگجو لقمہ شمشیر ہوئے لیکن انہوں نے انگلی تک نہیں ہلائی۔ اس سے پہلے بارہا رومیوں کے حملوں کو اپنی شجاعت سے پسپا کر دیا تھا۔

شریعت موسوی میں غسل جنابت کا حکم ہے۔ حائفہ سات روز تک ناپاک رہتی ہے اور جو

لہ استنام

کوئی چھوٹا ہے وہ شام تک ناپاک رہتا ہے حیض و نفاس کی حالت میں مقدس میں داخل ہونا منع ہے۔
 حرام حلال کے احکام تفصیل سے دیئے گئے ہیں بخون حرام ہے کیوں کہ یہ زندگی کی علامت
 ہے۔ اسے کھانا گویا کبھی ذمی حیات کو کھانا ہے۔

۷۔ تو خون کو نہ کھانا کیونکہ خون ہی تو جان ہے۔ سو تو گوشت کے ساتھ جان کو ہرگز
 نہ کھانا؟

مردار کا کھانا حرام ہے۔ چوپایوں میں جن کے پاؤں چرے ہوئے ہوں اور وہ جگالی بھی کرتے ہوں
 ان کا کھانا حلال ہے لیکن اونٹ اور خرگوش حرام ہیں کیوں کہ یہ جگالی تو کرتے ہیں لیکن ان کے پاؤں
 چرے ہوئے نہیں ہیں۔ سو اس لئے حرام ہے کہ اس کے پاؤں تو چرے ہوئے ہیں مگر وہ جگالی
 نہیں کرتا۔ آبی جانوروں میں جن کے پر اور چھلکے ہوں وہ حلال ہیں۔ پر دار رنگنے والے پانور حرام ہیں۔
 قربانی صرف مقدس میں دی جاسکتی ہے۔ مذبح پر سوختی قربانی دینے کا حکم ہے۔ سلامتی
 کے ذبح میں انترہیوں سے لگی ہوئی چربی مذبح پر جلانے کا حکم ہے، باقی گوشت کا سنوں کا حق ہے۔
 قربانی کے جانور کے لئے بے عیب ہونا ضروری ہے۔ خطا کی قربانیاں، نذر کی قربانیاں اور جُسرَم کی
 قربانیاں بھی دی جاتی ہیں۔

یہودیوں کے شمار میں ختنہ بڑا اہم ہے

۸۔ میرا عہد جو میرے اور تیرے درمیان اور تیرے بعد کی نسل کے درمیان ہے اور

جسے تم مانو گے سو یہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک فرزندِ نرینہ کا ختنہ کیا جائے.....

یہ اس عہد کا نشان ہوگا جو میرے اور تمہارے درمیان ہے۔“

جنابِ ابراہام ننانوے برس کے تھے جب ان کا ختنہ ہوا۔ اسماعیل کا ختنہ تیرہ برس کی عمر میں ہوا۔ بنی
 اسرائیل غیر اقوام کو حقارت سے نامتوں کہتے تھے اور انہیں اپنی بیٹیاں نہیں دیتے تھے۔ ان کا داخلہ
 مقدس میں ممنوع تھا

۹۔ کوئی نامتوں میرے مقدس میں داخل نہ ہوگا۔“

بابل ولی نے شریعت موسوی کے ساتھ سبت اور عتہ کو بھی منسوخ کر دیا تاکہ غیر یہود اقوام عیسائیت قبول کر لیں۔

بنی اسرائیل نے کم و بیش اسی برس اسیرتِ بابل میں گزارے تھے۔ اس دوران میں ان کے مذہب پر گہرے اثرات مرتب ہوئے۔ محققین اہل مغرب کے خیال میں یہودیوں کی الیات میں تنویر کا تصور محوسی روایات سے ماخوذ ہے۔ اسیری سے پہلے وہ شیطان کے وجود کے قائل نہیں تھے اور غیر و شر دونوں کو یہوداہ سے منسوب کرتے تھے۔ مجوسیت میں اہورامزدا غیر کا نمائندہ ہے اور اہرن شر کا مبد ہے۔ یہودیوں نے اہرن کو شیطان کا نام دیا جس کا معنی 'باغی اور سرکش' کا ہے۔ اس کے علاوہ وقت کے حقیقی ہونے اور خطِ مستقیم پر حرکت کرنے کا نظریہ بھی مجوسیت سے یہودیت میں آیا ہے۔ اس کی رُو سے کائنات کا آغاز بھی ہے اور انجام بھی ہوگا۔ ایام اسیری سے پہلے یہودی اسی دنیا میں نیکی کا اجر پانے اور بُرائی کی پاداش بھگتنے کا عقیدہ رکھتے تھے۔ مجوسیت سے انہوں نے جنت اور دوزخ کی اساطیر مستعار لیں۔ چنانچہ تالمہ میں نعیم جنت اور عذاب جہنم کی تفصیل دی گئی ہے۔ جہنم کا لفظ اصل میں جی ہنوم (وادئی ہنوم) تھا جہاں موہک دیوتا کا مندر تھا۔ یہودیوں نے اسے سمار کر کے وہاں کوڑا کرکٹ پھینکن شروع کر دیا جس میں آگ لگتی رہتی تھی۔ قیامت اور بشرِ نشر کے عقائد بھی بابل سے آئے ان کی جھلک جا بجا عہد نامہ قدیم میں دکھائی دیتی ہے۔

ہے آسمان طومار کی مانند پلٹے جائیں گے اور ان کی تمام افواج تاک اور انجیر کے ٹر جھلے ہوئے پتوں کی مانند گر جائیں گی۔

ہے آسمان دھوئیں کی مانند غائب ہو جائیں گے اور زمین پڑے کپڑے کی طرح پُرانی ہو جائے گی اور اس کے باشندے پھروں کی طرح مرجائیں گے۔

”اس سے پیشتر کہ خداوند کا خوفناک روزِ عظیم آئے آفتاب سب تاریک اور ہست خون ہو جائے گا اور جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا۔“

اسی طرح جنتِ عدن کی روایت بابلی ہے۔ یہ روایت مختلف صورتوں میں مصر، ایران، ہند اور

یونان کی دیومالا میں بھی ملتی ہے۔ اس میں ایک ساپ ہے جو حوا کو بہکا کر اُسے اور آدم کو مٹا کر منوعہ کھلاتا ہے۔ عالمگیر سیلاب کا اسطورہ سمیریا اور بابل سے لیا گیا ہے۔ بابل میں نوح کا نام شمشِ مِشْتَم ہے۔ وہ تمام جانوروں کو اپنی کشتی میں پناہ دے کر فنا سے بچا لیتا ہے۔ اسیری بابل کے دوران میں یہودیوں نے مسیحائے منظر کا تصور اپنے مذہب میں شامل کیا۔ بخوشی شاہِ ہرام کے مستطرب ہیں جو ظاہر ہو کر انہیں غیر اقوام پر فتیاب کرے گا۔ یہودیوں نے اسے داؤد کی نسل کا ایک بادشاہ بنادیا جو ان کے دشمنوں کو غارت کرنے کے لئے نمودار ہوگا۔ وہ اسے ابنِ اللہ کہنے لگے۔ فرشتوں (مَلْعُوٰی) یعنی بھیجے ہوئے ناری کا لفظ ہے) کا تصور مجوسیوں سے لیا گیا۔ فرشتے وہ نورانی پیکر تھے جو اسورا مزدا کے پیغاماتِ رزدرشت پر لاتے تھے۔ عبرانی کے لفظ ملائکہ کا معنی بھی ہے پیغام لانے والے یہودیوں میں سات فرشتے تسلیم کئے گئے جن میں جبرائیل اور میکائیل بھی تھے عبرانی میں جبرائیل کا معنی ہے ”خدا کی قدرت“ فرشتوں کے علاوہ یہودی کردوتوں کو مانتے تھے جو ایک قسم کے انسانِ ناجیوان تھے اور جن کے اعضاء اور صورت شکل شیر، بیل وغیرہ سے مرکب تھی۔ عہد نامہ عزرائیل اور مبل زبوب کا ذکر بھی آیا ہے جن پر بعض جاہل یہودی قربانیاں کرتے تھے۔

علم و ادب: کنعانی جن کے ملک کو بنی اسرائیل نے فتح کیا حروفِ ابجد کے موجد تھے اُن کے ترتیب دیئے ہوئے یہ حروف سمیریا کی پیکانی علامات کے ساتھ بابل میں رواج پا گئے۔ بابل سے یہ حروف تاجروں کی وساطت سے مشرق و مغرب کے اکثر متمدن ممالک میں شائع ہو گئے۔ بنی اسرائیل نے بابلیوں ہی سے لکھنا پڑھنا سیکھا تھا چنانچہ دوسری سامی زبانوں کی طرح عبرانی بھی کنعانی حروفِ ابجد میں لکھی جاتی تھی۔ زمانے کے گزرنے کے ساتھ عبرانی میں کلدانی، ارامی، سریانی اور حبشہ کی تراکیب بھی شامل ہو گئیں۔ علمائے مغرب کے خیال میں تورات ۵۰۰ ق م میں لکھی گئی تھی عہد نامہ قدیم کے پہلے پانچ صحیفوں کو یہودی تورات یا قانون کہتے ہیں۔ یہ پانچ صحیفے ہیں: پیدائش، خروج، اعداد، کنفی اور استثناء۔ موجودہ عہد نامے میں انتالیس کتابیں ہیں۔ ان کے علاوہ جو صحیفے ہیں انہیں اصلاح یافتہ کلیسا نے جعلی قرار دیا ہے۔ زبور جناب داؤد سے منسوب ہے لیکن فی الاصل یہ ایام اسیری میں

لکھی گئی تھی۔ یہی کیفیت کتابِ ایوب کی جس میں گہری قنوطیت پائی جاتی ہے۔ ظاہراً یہ بھی قیدِ بابل کی یادگار ہے جب بنی اسرائیل کو اپنی بد بختی اور زبوں حالی کا تلخ احساس تھا۔ امثال، داود اور غزل الغزلات معاصر اقوامِ کنعانیوں، مصریوں و یونانیوں کی تحریروں سے ماخوذ ہیں۔ تورات کا ایک نسخہ ہیکل میں رہتا تھا جہاں پر ساتویں برس اسے پڑھ کر لوگوں کو سُنا جاتا تھا۔ ہیکل کئی بار لٹا اور برباد ہوا اور اس کے ساتھ تورات کے اوراق بھی پریشان اور منتشر ہوتے رہے۔ قیدِ بابل سے رہائی کے بعد یہودی اجداد نے بڑی کاوش سے ادھر ادھر سے اوراق جمع کر کے از سر نو تورات مرتب کی۔ اس بنا پر بعض علماء کہتے ہیں کہ تورات میں بہت کچھ تحریف ہوئی ہے اور اس کے بعض حصے الحاقی ہیں۔ مسلمانوں میں امام بخاری اور سر سید احمد خریف کے قائل نہیں ہیں۔ دوسری مشہور کتاب تالمد ہے جسے روایات اور احادیث کا مجموعہ سمجھا جاسکتا ہے۔

عہد نامہ قدیم ادب و حکمت کا ایک عظیم شاہکار ہے۔ اُردو ترجمہ کرنے والوں نے بھی قلم توڑ دیا ہے۔ میری سوچی سمجھی رائے ہے کہ اُردو کے جس طالب علم نے عہد نامہ قدیم اور محمد حسین آزاد کی کتابوں کا مطالعہ نہیں کیا وہ اُردو زبان کی لطافتوں سے بہرہ ور نہیں ہو سکتا۔ عہد نامہ قدیم صنیات، علم انسان، لوگ ورثے، تقابلی مذہب، تاریخِ دسیر، پند و موعظت اور دانش و خرد کا ایک بیش بہا خزانہ ہے اس کے جملے ضرب الامثال بن کر مغربی زبانوں میں رواج پا گئے ہیں چند مثالیں درج ذیل ہیں۔

”انہوں نے ہوا بونی وہ گرد باد کاٹیں گے۔“

”ہمسایہ جو نزدیک ہو اُس بھائی سے بہتر ہے جو دور ہو۔“

”انسان کے لئے اُس سے بہتر کچھ نہیں کہ وہ کھائے پئے اور مرے کرے۔“

”جو اپنی پھڑی کو بچائے رکھتا ہے وہ اپنے بیٹے سے کینہ رکھتا ہے۔“

لطافتِ بیان کے چند نمونے۔

”جو خدا کے خوف کے ساتھ حکومت کرتا ہے

وہ صبح کی روشنی کی مانند ہو گا جب سورج نکلتا ہے

ایسی صبح جس میں بادل نہ ہوں

جب نرم نرم گھاس زمین میں سے

بادش کے بعد کی چمک دمک کے باعث نکلتی ہو

”تجھے اس سلسلے ہوئے سرکندے کے عصا یعنی مہر پر بھر دے۔“

”میں نے اُن کو کوٹ کوٹ کر زمین کی گرد کی مانند کر دیا

میں نے اُن کو لگی کوچوں کی کیچڑ کی طرح روند روند کر چاروں طرف پھیلا دیا۔“

”تو پوری عمر میں اپنی قبر میں جائے گا

جیسے اناج کے پوٹے اپنے وقت پر جمع کئے جاتے ہیں

جیسے بادل تھپ کر غائب ہو جاتا ہے

ویسے ہی وہ جو قبر میں اُترتا ہے پھر کبھی اوپر نہیں آتا۔“

”میں مردے کی مانند دل سے بھلا دیا گیا ہوں

میں ٹوٹے ہوئے برتن کی مانند ہوں۔“

”انسان کی عمر تو گھاس کی مانند ہے

وہ جنگلی پھول کی طرح کھلتا ہے

کہ ہوا اُس پر چلی اور وہ نہیں

اور اُس کی جگہ اُسے پھر نہ دیکھے گی۔“

”بیگانہ عورت کے ہونٹوں سے شہد ٹپکتا ہے اور اُس کا منہ تیل سے زیادہ چمکتا ہے

پراس کا انجام ناگدوونے کی مانند تلخ اور دو دھاری تلوار کی مانند تیز ہے۔“

”دانا ملامت کرنے والے کی بات سُنے والے کے کان میں

سونے کی بالی اور کُندن کا زیور ہے۔“

غزل الغزلات شاعری کا ایک نادر نمونہ ہے۔ اس قدیم عشقیہ نظم کو جناب سلیمان سے منسوب کیا جاتا ہے۔

یہ نظم ایک حسین و شہزادہ سے متعلق ہے جو پہاڑ کے دامن میں بھڑپ چرایا کرتی تھی اور ایک چرواہے پر
 دل و جان سے فدا تھی۔ ایک دن بادشاہ نے اُسے دیکھ لیا اور اُس کے تیرنگہ کا گھائل ہو گیا۔ وہ اُسے
 اپنے محل لے گیا۔ بادشاہ نے اُسے آرام و آسائش کے سارے سامان تمنا کر دیئے لیکن چرواہی کے دل
 سے اپنے محبوب کی یاد محو نہ ہو سکی۔ وہ اُس کی یاد میں لگن رہتی اور عالم تصور میں اُسے اپنے بازوؤں
 میں لپیٹا ہوا محسوس کرتی اور اُس سے باتیں کیا کرتی۔ غزل الغزلات میں جس والہانہ شیشنگی اور جوش جذبہ
 کا اظہار بے ساختہ کیا گیا ہے دُنیا کے ادب میں اُس کا جواب سیفوی نظمیوں اور خواجہ غلام فرید کی کافیاں
 ہی پیش کر سکتی ہیں جسبہ جسد اقتباسات درج ذیل ہیں۔

”میرا محبوب میرے لئے دستہ مر ہے

جورات بھر میری چھاتیوں کے درمیان پڑا رہتا ہے.....
 دیکھ تو خوب رہو ہے۔ اے میری پیاری دیکھ تو خوب صورت ہے

تیری آنکھیں دو کبوتر ہیں.....

میں شاردن کی نرگس

اور دادیوں کی سوسن ہوں

جیسی سوسن بھارتیوں میں

ایسی ہی میری محبوبہ کنواریوں میں ہے۔

جیسا سب کا درخت بن کے درختوں میں

ایسا ہی میرا محبوب نوجوانوں میں ہے.....

کشمش سے مجھے قرار دو، سیبوں سے مجھے تازہ دم کرو

کیوں کہ میں عشق کی بیمار ہوں

اُس کا بایاں ہاتھ میرے سر کے نیچے ہے

اور اُس کا دھنا ہاتھ مجھے گے سے لگاتا ہے.....

تیری کپٹیاں تیرے نقاب کے نیچے

اند کے دو ٹکڑوں کی مانند ہیں

تیری گردن داؤد کا بُرج ہے جو سلاح خانے کے لئے بنا.....

تیری دونوں پھاتیاں دو توام آہو بچے ہیں

جو سوسنوں میں چرتے ہیں.....

اے میری پیاری! میری زوجہ تیرا عشق کیا خوب ہے

تیری محبت نے سے زیادہ لذیذ ہے

اور تیرے سطرؤں کی مہک ہر طرح کی خوشبو سے برہ کر ہے۔

اے میری زوجہ! تیرے ہونٹوں سے شہد ٹپکتا ہے.....

تیرا پیٹ گیہوں کا انبار ہے

جس کے گرد اگر دسوسن ہوں.....

تیری گردن ہاتھی دانت کا بُرج ہے

یہ تیری قامت کھجور کے مانند ہے

اور تیری پھاتیاں انگور کے گچھے ہیں.....

نگین کی مانند مجھے اپنے دل میں لگا رکھ اور تعوید کی مانند اپنے بازو پر

کیوں کہ عشق موت کی مانند زبردست ہے۔“

بنی اسرائیل قید بابل میں وطن عزیز کو یاد کر کر خون کے آنسو روتے تھے۔ اس حسرت ناک کیفیت کا اظہار

ایک نظم میں اس طرح ہوا ہے۔

ہم بابل کی ندیوں پر بیٹھے

اور صیون کو یاد کر کے روئے

وہاں بید کے درختوں پر ان کے وسط میں

ہم نے اپنے ستاروں کو ٹانگ دیا

کیوں کہ وہاں ہم کو اسیر کرنے والوں نے گیت گانے کا حکم دیا
اور تباہ کرنے والوں نے خوشی کا

اور کہا صیون کے گیتوں میں سے ہم کو کوئی گیت سناؤ

ہم پردیس میں

خداوند کا گیت کیسے گائیں

اے یروشلیم! اگر میں تجھے بھولوں

تو میرا دھنا ہاتھ اپنا ہنر بھول جائے

اگر میں تجھے یاد نہ رکھوں

اگر میں یروشلیم کو

اپنی بڑی سے بڑی خوشی پر ترجیح نہ دوں

تو میری زبان میرے تالو سے چپک جائے۔ لے

عقل و خرد کا ذکر جا بجا ستائش سے کیا گیا ہے

”لیکن حکمت کہاں ملے گی

اور خرد کی جگہ کہاں ہے؟ ...

نہ وہ سونے کے بدلے مل سکتی ہے

نہ چاندی اُس کی قیمت میں ملے گی

اور نہ قیمتی سلیمانی پتھر یا نسلم

بلکہ حکمت کی قیمت مرجان سے بڑھ کر ہے

نہ کوش کا پکھراج اُس کے برابر ٹھہرے گا

نہ چوکی سونا اُس کا مول ہوگا۔ لے

لے زبور
۴۷ نوہ ایوب

۴۷

”انسان کی حکمت اُس کے چہرے کو روشن کرتی ہے اور اُس کے چہرے کی سختی اس سے بدل جاتی ہے۔“

”حد سے زیادہ نیکو کار نہ ہو اور حکمت میں اعتدال سے باہر نہ جا۔“
”صاحبِ علم کم گو ہے اور صاحبِ فہم متین ہے، احمق بھی جب تک خاموش ہے عقلمند گننا جاتا ہے۔“

”کنگال سے اُس کا ہمسایہ بھی بیزار ہے پر مال دار کو دوست بہت ہیں۔“
”اگرچہ تو احمق کو اناج کے ساتھ اکھلی میں ڈال کر موس سے کھٹے تو بھی اُس کی قیمت اُس سے کبھی جدا نہ ہوگی۔“

”زرد دوست روپیہ سے آسودہ نہ ہو گا اور دولت کا پلہٹنے والا اُس کے بڑھنے سے سیر نہ ہو گا۔“

”حکمت سے کہہ تو میری بہن ہے اور فہم کو اپنا رشتہ دار قرار دے۔“
”جوانی کے فرزند ایسے ہیں جیسے زبردست کے ہاتھ میں تیر۔“

محنت کش طبقے کے افراد محتاجوں اور مسکین سے ہمدردی اور دلسوزی کا اظہار ایسے موثر طریقے میں کیا گیا ہے کہ کوئی اشتراکی بھی کیا کرے گا۔
”زمین کے غریب اکھٹے پھیلتے ہیں

دیکھو! وہ بیابان کے گور خروں کی طرح اپنے کام کو جاتے
اور مشقت اٹھا کر خوراک ڈھونڈتے ہیں

بیابان اُن کے بچوں کے لئے خوراک بہم پہنچاتا ہے
وہ کھیت میں اپنا چارہ کاٹتے ہیں

اور شہریوں کے انگور کی خوشہ چینی کرتے ہیں
ساری رات بے کپڑے ننگے پڑے رہتے ہیں

اور جاڑوں میں اُن کے پاس کوئی اور ڈھنا نہیں ہوتا
 وہ پہاڑوں کی بارش سے بھیگتے رہتے ہیں
 اور کسی آرٹ کے نہ ہونے سے چٹان سے لپٹ جاتے ہیں
 ایسے لوگ بھی ہیں جو یتیم کو پھاتی پر سے ہٹا لیتے ہیں
 اور غریبوں سے محروم لیتے ہیں
 سو وہ بے کپڑے ننگے پھرتے

اور بھوک کے مارے پولیاں ڈھونڈتے ہیں
 وہ اُن لوگوں کے اساطوں میں تیل نکالتے ہیں
 وہ اُن کے کندوں میں انگور روندتے اور پیلتے رہتے ہیں۔
 (۲) — شریر کیوں جیتے رہتے

عمر رسیدہ ہوتے بلکہ قوت میں زبردست ہوتے ہیں؟
 اُن کی اولاد اُن کے ساتھ اُن کے دیکھتے دیکھتے
 اور اُن کی نسل اُن کی آنکھوں کے سامنے قائم ہو جاتی ہے
 اُن کے گھر در سے محفوظ ہیں
 اور خدا کی چھڑی اُن پر نہیں ہے
 اُن کی گائے بیاتی ہے اور اپنا بچہ نہیں گراتی
 وہ اپنے پھوٹے پھوٹے بچوں کو ریورڈ کی طرح باہر بھیجتے ہیں
 اور اُن کی اولاد ناپتی ہے
 وہ خنجر می اور ستد کی تال پر گاتے
 اور بانسلی کی آواز سے خوش ہوتے ہیں
 وہ خوشحالی میں اپنے دن کاٹتے ہیں

اور دم کے دم میں پاتال میں اُتر جاتے ہیں
 حالانکہ انہوں نے خدا سے کہا تھا کہ ہمارے پاس سے چلا جا
 کیوں کہ ہم تیری راہوں کی معرفت کے خواہاں نہیں
 قادر مطلق ہے کیا کہ ہم اُس کی عبادت کریں؟
 اور اگر ہم اُس سے دُعا کریں تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟
 (۳) — راست اور کامل آدمی ہنسی کا نشانہ ہوتا ہی ہے

ڈاکوؤں کے ڈیرے سلامت رہتے ہیں
 اور جو خدا کو غصّہ دلاتے ہیں وہ محفوظ رہتے ہیں
 اُن ہی کے ہاتھ کو خدا خوب بھڑاتا ہے۔

(۴) — تب میں نے پھر کرا اُس تمام ظلم پر جو دنیا میں ہوتا ہے نظر کی
 اور مظلوموں کے آنسوؤں کو دیکھا اور اُن کو تسلی دینے والا کوئی نہ تھا
 اور اُن پر ظلم کرنے والے زبردست تھے پر اُن کو تسلی دینے والا کوئی نہ تھا۔^۱
 تحقیقی علوم میں بنی اسرائیل نے علم طب میں قابلِ قدر اضافہ کیا۔ یہودی اطباء کے خیال میں مرض کا اصل
 سبب گناہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ گنہگار کبھی صحت مند نہیں رہ سکتا۔ وہ گناہ اور مرض کے درمیان گہرے
 ربط و تعلق کے قائل تھے۔ ربی یونانن کا قول ہے

”اگر کسی مرض کا ظہور حسبِ ذیل سات اسباب میں سے سب یا چند کسی ایک کا نتیجہ ہو
 ہے۔ (۱) غیبت یا گالی گلوچ (۲) خونریزی (۳) بھوئی قسم (۴) بے عصمتی اور شرارت
 (۵) غرور (۶) پھوری (۷) حسد۔ ضروری ہے کہ جب کوئی شخص بیمار پڑے تو ان
 اسباب میں سے کوئی سبب موجود ہو۔“^۲

معاشرہ بنی اسرائیل کی مملکت مذہبی تھی جس میں کاہن خدا کی طرف سے حکومت کرتے

لے واعظ لے العلاج النفسانی ، حامد عبد القادر مہرئی

تھے۔ قوانین شرعی تھے اور صدقہ، عشر اور زکوٰۃ مذہبی محصول تھے جو کنعانیوں سے مانوڑتے۔ کنعانی یہ محصول اپنے کاموں کی مدد معاش کے لئے دیتے تھے۔ لوگوں کے عام اخلاق اور طرز عمل کے متعلق شریعت موسوی میں نہایت تفصیل کے ساتھ احکام دیئے گئے تھے جن سے انحراف کرنا گناہ تھا۔ روزِ آخر کی پیش یا افتادہ باتوں کے متعلق بھی واضح ہدایات موجود تھیں

”تو بیل اور گدھے ایک ساتھ جوت کر ہل نہ چلانا۔“

”تو اپنے اور دھنے کی چادر کے کناروں پر بھار لگایا کرنا۔“

”جب تو اپنا گھر بنائے تو اپنی پھت پر منڈیر ضرور لگانا۔“

”تو اپنے تاجستان دو قسم کے بیج نہ بونا۔“

زمین خدا کی ملکیت سمجھی جاتی تھی۔

”زمین ہمیشہ کے لئے نہ بیچی جائے کیونکہ زمین میری ہے اور تم میرے مسافر اور مہمان ہو۔“ لے

لین دین میں دیانت داری اور معاملات میں عدل و انصاف کی تلقین کی گئی تھی اور مفلسوں اور محتاجوں سے حسن سلوک کی ہدایت دی گئی تھی۔

”میں تجھ کو حکم دیتا ہوں کہ تو اپنے ملک میں اپنے بھائی یعنی لگالوں اور محتاجوں کے لئے اپنی ٹمٹھی کھلی رکھنا۔“ لے

”مزدوری مزدوری تیرے پاس ساری رات صبح تک نہ رہنے پائے۔“

”تو بھرے کو نہ کونا اور نہ اندھے کے آگے ٹھوکر کھانے کی پیز کو رکھنا۔“

”تو فیصلہ میں ناراستی نہ کرنا نہ تو تو غریب کی رعایت کرنا اور نہ بڑے آدمی کا لحاظ۔“

”تم انصاف اور پائش اور وزن اور پیمانہ میں ناراستی نہ کرنا، ٹھیک ترازو اور ٹھیک بات رکھنا۔“

لے اجبار لے استثناء

”جب تم اپنی زمین کی پیداوار کی فصل کاٹو تو تو اپنے کھیت کے کونے کونے تک پورا پورا نہ کاٹنا اور کٹی کی گرمی گرمی بالوں کو نہ چن لینا اور تو اپنے انگورستان کا دانہ دانہ نہ توڑ لینا اور نہ اپنے انگورستان کے گرسے ہوئے دانوں کو جمع کرنا۔ ان کو غریبوں اور مسافروں کے لئے چھوڑ دینا۔“

”اگر تیرا کوئی بھائی مفلس ہو جائے اور وہ تیرے سامنے تنگدست ہو تو اُسے سنبھالنا وہ پردیسی اور مسافر کی طرح تیرے ساتھ رہے۔“ لے

یہودیوں کا معاشرہ اخوت اور مساوات پر مبنی تھا۔ طبقاتی تفریق موجود تھی لیکن مفلسوں کی دست گیری کی جاتی تھی۔ یہ مساوات اصل میں قبیلائی تھی۔ غیر یہود اقوام کو نہایت حقارت اور نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اور انہیں طنزیہ غیر محنتوں کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ ظاہر ہے کہ یہود وہ جیسے قبیلائی معبود کے پجاری قبیلائی اخلاق و عمل ہی کی پابندی کر سکتے تھے۔ چنانچہ غیر یہود اقوام سے سلوک اور طرز عمل کے احکام مختلف ہیں مثلاً یہودیوں کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ اپنے بھائیوں سے سود نہ لیں لیکن غیر یہود سے سود لینا جائز ہے

”تو پردیسی کو سود پر قرض دے تو اسے پر اپنے بھائی کو سود پر قرض نہ دینا“ لے ہم قوم کے قرض کو معاف کر دینے کی ہدایت دی گئی ہیں۔

”ہر سال کے بعد تو چھٹکارا دیا کرنا اور چھٹکارا دینے کا طریقہ یہ ہو کہ اگر کسی نے اپنے پڑوسی کو قرض دیا ہو تو وہ اُسے چھوڑ دے اور اپنے پڑوسی سے یا بھائی سے مطالبہ نہ کرے۔“ لے

اسی طرح لونڈی غلام بنانے کے متعلق بھی ہم قوموں سے امتیازی سلوک رد کر رکھا گیا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہودی احساس برتری میں مبتلا تھے اور اپنے آپ کو خداوند یہوداہ کی برگزیدہ اُمت سمجھتے تھے۔

شرعیّتِ موسوی میں ذاتی املاک کا تحفظ کیا گیا ہے۔ اٹھویں حکم میں اس کی صاف وضاحت کر دی گئی ہے۔

یہودیوں کی مذہبی مملکت میں قدرۃً کامنوں، اجبار اور ربائیوں کا غایت درجہ احترام کرتے تھے۔ یہی کی مذہبی رسوم کی ادائیگی کا کام جنابِ موسیٰ کے زمانے سے لادی قبیلے کے افراد کے سپرد تھا۔ وہی قربانیاں کرتے اور قربانی کا گوشت لیتے تھے۔ تابوتِ سلیمان اور مقدس بھی انہی کی تحویل میں تھے۔ اجبار اور ربائی تعلیم و تدریس کے فرائض انجام دیتے تھے۔ مدرسوں میں حرفِ شناسی کے بعد تورات کا درس شروع کر دیا جاتا تھا۔

یہودی معاشرے میں ماں باپ اور بزرگوں کی حرمت کا پورا پورا لحاظ روارکھا جاتا تھا۔ والدین کو اپنے بیٹے بیٹیوں پر کامل اختیار حاصل تھا۔ وہ سرکش اولاد کو غلام بوندی بنا کر بیچ ڈالنے یا بعض حالات میں جان سے بھی مار دینے کے مجاز تھے۔ نوجوانوں سے توقع کی جاتی تھی کہ وہ بڑے بوڑھوں کا احترام کریں گے۔

”جن کے سر کے بال سفید ہیں اُن کے سامنے کھڑے ہونا اور بڑے بوڑھوں کا ادب کرنا۔“

روت نے اپنے خاوند کی موت کے بعد اپنی ساس لعمی کی خدمت کا بیڑا اٹھایا اور اُسی کی رضامندی اور اجازت سے نکاحِ ثانی کیا تھا۔ اس لئے روت کے کردار کو یہودی عورتیں مثالی سمجھتی رہی ہیں۔ سب سے بڑا بیٹا کہنے کا سردار یا شیخ بن جاتا تھا جیسا کہ اکثر صحرا نورد قوموں کا دستور ہے۔ اسے پہنچنے کا حق کہتے تھے۔ عورت کو ثانوی حیثیت دی جاتی تھی جیسا کہ اکثر پدری معاشرہ میں دیکھنے میں آیا ہے اور اُسے جزدِ املاک خیال کرتے تھے۔ شرعیّتِ موسوی کے دسویں حکم میں عورت کو بیل اور گدھے کے ساتھ املاک میں شمار کیا گیا ہے۔ کثرتِ ازدواج کا رواج تھا۔ جنابِ سلیمان کی سیکڑوں عورتیں تھیں۔ بیویوں کے علاوہ مفتوح اقوام کی عورتوں کو لونڈیاں بنا کر گھروں میں ڈال لیتے تھے۔ لونڈیوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ لونڈیاں غلام غیر اقوام کے ہوتے تھے۔ اپنے ہم قوموں کو لونڈی غلام بنانا

ممنوع تھا۔

یودیوں کے ہاں اپنی تاریخ کے مختلف زمانوں میں شادی بیاہ کے مختلف طریقے رائج رہے ہیں۔ بعض اوقات دوسرے قبائل کی جوان لڑکیاں جبراً اٹھا لاتے تھے اور انہیں بیویاں بنا لیتے تھے۔ بنی بن مین سیلا کی لڑکیاں سے بھاگے اور ان سے بیاہ کر لیا۔

جناب موسیٰ نے اپنے ماموں لابن کی سات سال خدمت کی کہ وہ اُس کی بیٹی راحل سے بیاہ کر سکیں۔ سات سال کے بعد لابن نے دھوکے سے انہیں بڑی بیٹی یاہ سے بیاہ کر دیا جس کی آنکھیں چمک چکی تھیں۔ راحل حسین تھی۔ جناب موسیٰ کو اُس کے ساتھ نکاح کرنے کے لئے لابن کی مزید سات سال خدمت کرنا پڑی تھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اُس زمانے میں دو لگی بنیں ایک آدمی کے نکاح میں آ سکتی تھیں۔ بعد میں اس رسم کو ممنوع قرار دیا گیا۔ قدیم زمانے میں اپنی سوتیلی بہن سے بھی نکاح جائز تھا جیسا کہ جناب ابراہام کے احوال سے معلوم ہوتا ہے۔

ابراہام نے کہا کہ میرا خیال تھا کہ خدا کا خوف تو اس جگہ ہرگز نہ ہوگا اور وہ مجھے

میری بیوی کے سبب سے مار ڈالیں گے فی الحقیقت وہ میری بہن بھی ہے کیوں کہ

وہ میرے باپ کی بیٹی ہے اگرچہ میری ماں کی بیٹی نہیں پھر وہ میری بیوی ہوئی۔“

بنی اسرائیل میں بیوی کو حق مہر دیا جاتا تھا اور مہر مقرر کر کے نکاح کرتے تھے۔ شادی کے موقع پر دلہن کے سر پر گندم کی ٹھیاں بھر بھر کر ڈالتے اور کہتے جاتے ”پھلو پھلو“ خیال یہ تھا کہ اس لئے دلہن بہت بچوں کو جنم دے گی۔ بڑھاپے میں نوخیز کمزاریوں سے نکاح کرنے کا رواج بھی تھا۔ قدیم چینیوں کی طرح یودی اعادہ شباب کے لئے کسن لڑکیوں سے نکاح کیا کرتے تھے جیسا کہ جناب داؤد کے سوانح سے ظاہر ہے۔

اور داؤد بڑھا اور کسن سال ہوا اور وہ اُسے کپڑے اڑھاتے پر وہ گرم نہ ہوتا تھا۔

سوا اُس کے خداموں نے اُس سے کہا کہ ہمارے مالک بادشاہ کے لئے ایک جوان

لے پیدائش

کنواری ڈھونڈی جائے جو بادشاہ کے حضور کھڑی رہے اور اُس کی خبر گیری کیا
 کیا کہے اور اُس کے پہلو میں لیٹی رہے تاکہ ہمارے مالک بادشاہ کو گرمی پہنچے
 چنانچہ انہوں نے اسرائیل کی ساری ملکیت میں ایک خوبصورت لڑکی تلاش کرتے
 کرتے شونیت ابی شاگ کو پایا اور اُسے بادشاہ کے پاس لائے۔ ۱۷

جنسی نفسیات میں اعادہ شباب کے اس طریقے کو ”نسخہ داؤد“ یا ”شونیت کامت“ کہتے ہیں۔
 بیوہ کا نکاح دیور سے کر دیا جاتا تھا اس سے جو اولاد ہوتی وہ مرحوم شوہر کی اولاد سمجھی جاتی
 تھی۔ مقتہ کارواج بھی تھا اور حق خلوت دے کر مباشرت کرنا جائز تھا چنانچہ ایک سردار یوداہ نامی نے
 بکری کے بچے کے عوض قبر سے مباشرت کی تھی۔
 امثال میں عورت کا ذکر حقارت سے کیا گیا ہے۔

”میں نے ہزار میں ایک مرد پایا لیکن ان سبھوں میں عورت ایک بھی نہ ملی۔“
 ”بیابان میں رہنا بھگتاؤ اور چڑچڑھی بیوی کے ساتھ رہنے سے بہتر ہے۔“
 ”بے تیز عورت میں خوبصورتی گویا سور کی ناک میں سونے کی تھک ہے۔“

بنی اسرائیل عصمت فردشی، ولواطت اور فحاشی کو خلاف قانون قرار دیا۔ کنعان کے مندروں میں قدیم
 زمانے سے دیوداریاں عصمت فردشی کا دھندا کرتی تھیں۔ سدوم کے معبدوں میں امر درکھے جاتے تھے۔
 بنی اسرائیل نے قانون بنایا کہ زانیہ اور زانی کو سنگسار کیا جائے اور لوطیوں کو جان سے مار دیا جائے۔
 یوں بنی اسرائیل نے ہر قسم کی فحاشی اور جنسی کجروی کا افساد کر دیا۔

یہودیوں کے میاں بکارت کو اہم سمجھا جاتا تھا۔ شب زفاف کی صبح کو دلہن کی ماں قبیلے کی لونڈو
 کو اپنی بیٹی کی بکارت کے ثبوت میں لبرتی کی چادر دکھلاتی تھی

”اگر یہ بات سچ ہو کہ لڑکی میں کنواری پن کے نشان نہیں پائے گئے تو وہ اُس لڑکی
 کو اُس کے گھر کے دروازے پر نکال لائیں اور اُس کے شہر کے لوگ اُسے سنگسار

۱۷ سلاطین

کھیں کہ وہ مرجائے کیوں کہ اُس نے اسرائیل کے درمیان شرارت کی اور اپنے باپ کے گھر میں فاحشہ پن کیا۔ یوں تو اس بُرائی کو اپنے درمیان سے دفع کرنا۔ اے بنی اسرائیل طلاق کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ بابر مجبوری حلاق دینا پڑتی تو مطلقہ کو نان نفقہ فراہم کیا جاتا تھا اور اُسے نکاحِ ثانی کی ترغیب دلائی جاتی تھی۔

شریعتِ موسوی میں جادو اور کمانت کو ممنوع قرار دیا گیا لیکن اپنی تاریخ کے ابتدائی دور میں بنی اسرائیل بھڑکھڑکے، ٹوٹوں ٹوٹکوں اور جنوں کے اثرات کے قائل تھے۔ خود جنابِ موسیٰ نے سانپوں کے ضرر سے بچنے کے لئے پیتل کا ایک سانپ بنوایا اور اُسے بتی پر لٹکا دیا اور کہا کہ ”جس جس سانپ کے ڈسے ہوئے آدمی نے اُس پیتل کے سانپ پر نگاہ کی وہ بیتا بچ گیا۔“ اے بنی اسرائیل کے یہاں قسم کھانے اور سوگند لینے کا طریقہ یہ تھا کہ جس سے قسم لینا ہوتی وہ دوسرے شخص کے خصّیّین پر ہاتھ رکھ کر قسم کھاتا تھا جیسا کہ جنابِ ابراہام نے اپنے خدام سے قسم لی تھی۔

”اور ابراہام نے اپنے گھر کے سالخوردہ نوکر سے جو اُس کی سب چیزوں کا مختار تھا کہا تو اپنا ہاتھ ذرا میری ران کے نیچے رکھ کہ میں تجھ سے خداوند کی جو زمین و آسمان کا خدا ہے قسم لوں کہ تو کُفّان کی بیٹیوں میں سے جن میں میں رہتا ہوں کبھی کو میرے بیٹے سے نہیں بیاہے گا۔“

معافی مانگنے اور اظہارِ پشیمانی کا طریقہ یہ تھا کہ جو شخص معافی کا طالب ہوتا وہ اپنی کمر پٹاٹ باندھ کر اور سر پر رسی لپیٹ کر دوسرے شخص کے پاس جایا کرتا تھا۔ اس ہیئت میں دیکھ کر اُسے معاف کر دیا جاتا تھا۔

بنی اسرائیل کے تہوار مذہبی نوعیت کے تھے ان میں عیدِ فطر اور عیدِ فصح خاص اہتمام سے مناتے تھے۔ خدا کی عیدیں جن کا اعلان تم کو مقدّس جمعوں کے لئے وقتِ مقررہ پر کرنا ہوگا سو یہ ہیں۔ پہلے مئی کے ۱۲ ویں تاریخ کی شام کو خداوند کی فصح ہوا کرے اور اُسی

لے استثناء
۳۰ گھنٹی

ہمیں کی ۱۵ ویں تاریخ کو خداوند کے لئے عیدِ فطیر ہو۔ اس میں تمام سات دن تک بے خیرمی روتی کھانا۔ پہلے دن تمہارا مقدس مجمع ہو۔ اس میں تم کوئی خدامانہ کام نہ کرنا اور ساتویں دن تم خدا کے حضور آتشیں قربانی گزارنا اور ساتویں دن پھر مقدس مجمع ہو۔

فسح اور فطیر کی عیدیں خروج سے یادگار ہیں جب بنی اسرائیل نے مصر چھوڑا تھا۔ مصر میں جب خداوند کا فرشتہ مصریوں کو تباہ کرنے کے لئے آیا تو بنی اسرائیل نے اپنے دروازوں پر لہو کا نشان لگا رکھا تھا جسے دیکھ کر وہ آگے بڑھ گیا۔ آج بھی یہودی اس تقریب پر اپنے دروازوں کی دھیز پر زیچہ لہو چھڑکے ہیں۔

بنی اسرائیل کی قدسی میراث بیشتر مذہبی نوعیت کی ہے۔ ان سے پہلے عراق میں لعل مردوخ اور مصر میں آتن کے روپ میں معبود واحد کا تصور ابھر چکا تھا لیکن جیسا کہ محمد عبدہ مبہری نے کہا ہے مروجہ مفہوم میں توحید کا تصور عبرانی الاصل ہے۔ آلدس کہلے نے بنی اسرائیل کو توحید کے موجد کہا ہے۔ جناب عیسیٰ ابن مریم یہودی تھے اور بقول خود بنی اسرائیل کی بھگی ہوئی بھیڑوں کو راہِ راست پر لانے کے لئے آئے تھے۔ اسلام کی الہیات، فقہ، شریعت، قانون وغیرہ پر شریعتِ موسوی نے گہرے اثرات ثبت کئے ہیں۔ اسرائیلیوں کی سب سے قابلِ قدر دین یہ ہے کہ انہوں نے معاصر اقوام کی جیسی بے راہ روی کو روکا اور عصمت و صحت پر زور دے کر فحاشی کا انسداد کیا۔ ان کی میراث کا منفی پہلو یہ ہے کہ انہوں نے ٹھس، تقصیب اور مذہبی جنوں کو یہودی اور لوگ مذہب کے نام پر بے دریغ ایک دوسرے کا خون بہانے لگے گویا انہیں بے رحمانہ قتل و غارت اور کشت و خون کا مذہبی جواز مل گیا۔ سائنس کی ترقی اور روشن خیالی کی اشاعت کے باوجود آج بھی اس سلبی روایت مختلف مذاہب کے پیروؤں کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت کی آگ بھڑک رہی ہے جس سے انسان دوستی کا نصب العین مجروح ہوتا رہا ہے۔

یونان

یونان یورپ کے جنوب میں بحیرہ روم میں واقع ہے۔ اس میں بحیرہ اے جین کے بے شمار چھوٹے چھوٹے جزیرے بھی شامل رہتے ہیں۔ بحیرہ اے جین کے مغرب میں ترکیہ کا ملک ہے۔ قدیم زمانے میں یہاں فریگیا، لیڈیا اور میسیا والوں کی راج دہانیاں تھیں۔ شاہ پراٹم کا مشہور شہر ٹرائے میسیا میں تھا۔ یونان کے مغرب میں بحیرہ آئوین ہے جو آئوین قبیلے کے ناکے موسوم ہے۔ ملک یونان کا نام اسی قبیلے کے ناک پر رکھا گیا تھا شمال میں مقدونیہ کی راج دہانی تھی۔ جسے فلیپ اور اس کے نامور بیٹے سکندر نے شہرت بخشی۔ جنوب میں جزیرہ کریٹ ہے جہاں کے ترقی یافتہ تمدن نے نووارد یونانیوں کو حیرت زدہ کر دیا تھا۔ یونان میں بحیرہ روم کے خطے کی آب دہوائے یعنی گرما میں خشک اور سرما میں بارش۔ ساں بھر میں بیس انچ کے قریب بارش ہو جاتی ہے۔ مغربی حصے میں ایک طویل سلسلہ لوں ہے جو کوہ ایپس کی شاخ ہے۔ سب سے اونچا پہاڑ اولپس کا ہے جس کی پہوٹی کو یونانی اپنے دیوتاؤں کا مسکن سمجھتے تھے۔ اس کی بلندی نو ہزار سات سو چوٹون فٹ ہے۔ پہاڑوں کے درمیان اور ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ زرخیز میدان ہیں، جہاں گندم، انگور، ناریں اور زیتون اگائے جاتے ہیں۔ شدید جاڑے میں بھی کھرا نہیں پڑتا اس لئے گرم آب دہوا کی بعض فصلیں بھی کاشت کی جاتی ہیں۔ دریا چھوٹے چھوٹے اور تیز رفتار

ہیں۔ اس لئے آب پاشی ممکن نہیں ہے۔ کھیتوں کو بالعموم کنوؤں کے پانی سے سیراب کیا جاتا ہے۔ اکثر کھیت ڈھلوان ہیں اور اوسطاً چار پانچ ایکڑ پر مشتمل ہیں۔ پہاڑوں کی ڈھلانوں پر بھیڑ بکریاں پالی جاتی ہیں۔ خزاں کے موسم میں فصل بولی جاتی ہے اور مٹی میں کاٹ لی جاتی ہیں۔ گرمیوں میں بارش نہ ہونے کے باعث اندرون ملک میں پانی کمیاب ہو جاتا ہے۔ زرعی پیداوار کے لحاظ سے یونان کسی زمانے میں بھی خود کفنی نہیں تھا۔ اور اس کی خوش حالی کا انحصار شروع سے بیرونی تجارت پر رہا ہے۔ اس جغرافیائی ماحول میں یونان کے عظیم تمدن نے جنم لیا تھا۔

جناب مسیح کی پیدائش سے کم و بیش ڈیڑھ ہزار برس پہلے آریاؤں کے خانہ بدوش قبائل شمال کی طرف سے یونان میں داخل ہوئے۔ یہ لوگ نیم وحشی تھے اور مویشی پال کر گذر اوقات کرتے تھے۔ ان کے درودِ صدیوں پہلے کریٹ اور مائی کنی کے باشندے تہذیب و تمدن کے برکات سے روشناس ہو چکے تھے۔ کریٹ والے مصر کے خوشہ چیں تھے چنانچہ سینکڑوں کریٹ کے تمدن کو تمدنِ مصر کی ایک شاخ قرار دیا ہے۔ نووارد آریا جفاکش اور تنومند تھے اس لئے عیش پسند اور کاہل اہل کریٹ شکست کھا کر مغلوب ہوئے۔ ان کے بار و نقِ شہر دل کو جن کی تعداد ہومر نے الیڈ میں نوے بتائی ہے تباہ و برباد کر دیا گیا اور ان کے تمدن کا بھی وہی حشر ہوا جو ہندی آریاؤں کے ہاتھوں ہڑپائی تمدن کا ہوا تھا۔ کریٹ کا سب سے بڑا شہر نوسس دیکھتے دیکھتے ٹلگتے ہوئے قبرستان میں بدل گیا۔ جبکہ آغازِ تاریخ سے ہوتا آیا ہے وحشی حملہ آوروں نے مفتوح اہل کریٹ سے کسبِ فیض بھی کیا۔ دورِ اول کے ان حملہ آوروں کو ایگین کہا جاتا ہے۔ مسیح سے لے کر ۶۱۱۰ (ق م) کے ایگین دور کو یونانِ قدیم کا عہدِ شجاعت کہا جاتا ہے۔ اسی زمانے میں ٹرائے کا شہر اور پیرس سپارٹا کی ملکہ ہیلن کو بھگالایا اور ہیلن کے حسن و جمال نے ”ایک ہزار جنگی جہازوں کے بیڑے کو حرکت دی“۔ اہل یونان شاہِ اگاممنون کی سرکردگی میں متحد ہو کر بڑے جوش و خروش

سے شہر ٹرائے پر حملہ آور ہوئے۔ بعض مورخین کہتے ہیں کہ ہیلن کی بازیافت تو محض ایک بہانہ تھا فی الحقیقت یونانی ٹرائے والوں کی بڑھتی ہوئی خوش حالی سے چلتے تھے اور انہیں اپنا حریف غالب سمجھتے تھے۔ آخر انہیں نیچا دکھانے کا بہانہ ہاتھ آگیا۔ ٹرائے والوں نے پیرس کے بھائی ہیکٹر کی قیادت میں دس برس تک ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ آخر یولیسیٹر اور اُس کے ساتھی چوبی گھوڑے میں بیٹھ کر ٹرائے میں گھس گئے اور رات کو دروازے کھول دیئے۔ یونانی فوج نے شہر کو غارت کیا اور پھر آگ لگا دی۔ ہزاروں مرد تہ تیغ کر دیئے گئے اور عورتیں نوٹھیاں بنائی گئیں۔ ایڈ اور اوڈیسی میں ہومر نے اس محاصرے کے حالات افادہ رنگ میں لکھے ہیں۔ محاصرہ ٹرائے سے یورپ اور ایشیا میں یا مشرق و مغرب میں اُس تاریخی دشمنی کا آغاز ہوا جو کسی نہ کسی صورت میں ہمیشہ برقرار رہی ہے۔

۱۱۰۱ (ق م) کے لگ بھگ شمال سے مزید آریائی قبائل نے یونان کا رخ کیا اور ایکین پر غلبہ پا کر انہیں اپنی رعیت بنایا۔ نووارد ڈورین لوہے کی تلوار رکھنے تھے جب کہ میکوں کے پاس کانسی کی تلواں تھیں۔ ڈورین نے میکین اور ایکین کو شکست دے کر تتر بتر کر دیا اور کورنٹھ کا شہر بسایا۔ بچے کچھے ایکین بھاگ کر ایشیا کے ساحلوں پر آباد ہو گئے۔ میکین، ایکین، ڈورین اور ان کے بعد آنے والے اکیلین اور آتونین کے نسلی اختلاط سے ایک نئی قوم وجود میں آئی جسے یونانی کانام ملا۔ یونانیوں نے اٹیکا اور سیلیو پونیسیس کے علاقوں میں شہر تعمیر کئے جن میں سپارٹا، آتھنز، تھیباس، کورنٹھ اور آرگوس نے شہرت پائی۔ ان کے علاوہ اطالیہ، قبرص اور ایشیا کے ساحلوں پر بھی بستیوں تھیں۔ یہ شہری ریاستیں ایک دوسری سے برسرِ پُرخاش رہتی تھیں البتہ بیرونی خطرے کے وقت متحد ہو جاتی تھیں۔ پہلے پہل ان ریاستوں پر بادشاہ حکومت کرتے تھے لیکن آٹھویں صدی میں یہ رسم چل نکلی کہ کوئی طاقتور شخص بذریعہ شمشیر ریاست پر قبضہ کر لیتا اور مجرد حکومت کرتا۔ انہیں مستبد کہتے تھے۔ رفتہ رفتہ عوام نے ان سے بھی غلائی

کرائی اور چند ریاستوں میں جن میں آیتھنز کو اولیت حاصل ہے جمہوریت کا آغاز ہوائینی عوام کی حکومت عوام کی فلاح کے لئے۔ پانچویں صدی قبل مسیح میں دنیا کی پہلی حکومت آیتھنز میں قائم کی گئی۔ سپارٹا میں شاہ مکرگس کے قوانین نے عرصہ دراز تک بادشاہت کو قائم رکھا۔ سپارٹا کے جنگ جوباسندے آیتھنز کے جمہوریت پسندوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔

پانچویں صدی کے ادائل میں شہنشاہ ایران خسارشیانے کشتیوں کا پل بنوا کر آبنائے باسنورس کو عبور کیا اور مقدونیہ کے راستے یونان پر حملہ آور ہوا۔ اس سے پہلے داریوش نے بھی تیسیر یونان کی ناکام کوشش کی تھی۔ اس حملے کی فوری وجہ یہ تھی کہ بعض یونانی شہر پسندوں نے ساحل ایشیا کے ایک معبد کو جو ایرانی عمل داری میں تھا ٹوٹ کر جلا دیا تھا۔ خسارشیانے مقلب کے لئے یونانی ریاستوں نے متحدہ محاذ قائم کیا۔ سپارٹا کے تین سو جنگ آزماؤں نے تھرموپلی کے درے میں ایرانی لشکر کو روکنے کی کوشش کی۔ اس خیال سے کہ کسی شخص کی نل منقطع نہ ہو۔ صرف بیٹوں کے باپ اس دستانے میں شامل کئے گئے۔ یہ جانباز مردانہ وار لڑتے ہوئے پیوند زمین ہو گئے لیکن اس سے آیتھنز والوں کو اپنا شہر خالی کر کے بھاگ نکلنے کا موقع مل گیا۔ خسارشیانے فاتحانہ آیتھنز میں داخل ہوا تو وہاں ہوبو کا عالم تھا۔ اُس نے شہر کو آگ لگا کر خاکستر کر دیا۔ بعد میں سکندر نے اسی کے بدلے میں ایرانیوں کے دارالسلطنت اصطخر کو نذر آتش کیا تھا۔ آیتھنز کے ایک سالار تھیمسٹو کلیز نے زبردست فوجی بیڑا تیار کیا اور جنگ سالامس میں ایرانی بیڑے کو شکست دے کر تباہ کر دیا۔ خسارشیانے واپس چلا گیا تو اس کی بانی ماندہ فوج کو پلیٹیا کے میدان میں شکست ہوئی اور ایرانیوں کو سرزمین یونان سے نکال دیا گیا۔ اس فتح نے یونانیوں کے حوصلے بلند کر دیے اور آیتھنز کو تمام ریاستوں پر برتری حاصل ہو گئی۔ ایرانیوں کے خلاف جنگ کے دوران میں جو ریاستیں آیتھنز کے قائم کردہ دفتن

میں شامل ہوئی تھیں اُن پر ایٹھنر نے اپنا تسلط جمایا۔ اُس کا جنگی اور تجارتی بیڑا قوتور تھا۔ اُس کے تجارتی جہاز ہر کہیں دکھائی دینے لگے اور اہل ایٹھنر مالا مال ہو گئے۔ فتح و نصرت کے نشے میں سرشار ہو کر ایٹھنر والوں نے علوم و فنون میں بھی درخشاں کارنامے انجام دیئے پریکلیز کا عہد (۶۴۶ - ۶۴۳ ق م) تاریخِ عالم میں منفرد سمجھا جاتا ہے۔ پیریکیلیز کی موت کے بعد اُس نے بھتیجے السی باندیس کی حماقتوں سے ایٹھنر اور سپارٹا میں جنگ چھڑ گئی اور پیلو۔ پونیسی لڑائیوں کا آغاز ہوا۔ انجام کار سپارٹا والے غالب آ گئے اور ۴۰۴ ق م میں ایٹھنر کی آزادی اور عظمت کا خاتمہ ہو گیا۔ سپارٹا کا تسلط بھی چند روزہ ثابت ہوا۔ یونان تنزّل پذیر ہو چکا تھا۔ مقدونیہ کے بادشاہ فلپ نے ۶۳۶ ق م میں چڑھائی کی اور قبرونیہ کی جنگ میں یونانیوں کی متحدہ فوج کو شکست فاش دے کر انہیں اپنی مملکت میں ضم کر دیا اور یونانِ قدیم صفحہ تاریخ سے غائب ہو گیا۔

قدیم یونانیوں کے مذہب کو کثرت پرستی کا نام دیا جاسکتا ہے۔ اُن کا سب سے بڑا دیوتا زوس تھا۔ جو بادلوں کو اکٹھا کرتا اور برق و رعد کے نیزے سے انہیں چھید کر مینہ برساتا تھا۔ اِس کے دو بھائی تھے: ہیڈیس اور پوزی دوں، بیوی کا نام، ہیرا تھا۔ زوس کی اولاد نرینہ میں ایریس، اپالو، ہرمیس اور ہی فیسٹس تھے ایٹھینا، افروڈائی اور ٹیس اُس کی بیٹیاں تھیں۔ زوس مختار مطلق تھا۔ البتہ تقدیر کی تین دیویوں پر اُس کا بھی تصرف نہیں تھا۔ ان میں ایک دیوی قیمت کا دھاگا کانتی ہے، دوسری ہر شخص کو اس کا مقوم دیتی ہے اور تیسری اِس دھگے کو کاٹ دیتی ہے۔ سمندروں پر پوزی دوں کی حکومت تھی اور زمین و درمہلکت پر ہیڈیس کا راج تھا۔ اپالو نور اور صداقت کا دیوتا تھا اور ایک باکمال معنی تھا جو اپنے شہرے ہر بلط کو چھیڑ کر سامعین پر جادو کر دیتا تھا۔ ایریس جنگ کا دیوتا تھا اور ہرمیس زوس کا خاص ایلچی تھا۔ ہیس ٹیس زوس کی کنواری با عصمت، ہمشیرہ تھی۔ جس کے معبد میں صبح و شام آگ جلتی رہتی تھی۔ چھ کنوارے دیوتا ہیں

اس آگ کی نگہداشت پر مامور تھیں۔ اتھینا اور آرٹیمیس بھی کنواریاں تھیں۔ اتھینا زراعت اور تہذیب و تمدن کی دیوی تھی۔ اُسے پارتھنن نامی بھی کہتے تھے۔ اتھینز کا شہر اسی کے نام پر بسایا گیا تھا۔ پیریکیلز کے عہد میں اس کا شاندار معبد پارٹھنن تعمیر کیا گیا۔ افرودائیٹِ حسن و عشق کی دیوی تھی جو جوان مردوں عورتوں کے دلوں میں ریحان پیدا کرتی تھی۔ یہ دیویاں اور دیوتا کوہ اہلس کی چوٹیوں پر رہتے تھے جہاں ہر وقت بادلوں کا پردہ رہتا تھا۔ امرت پینا اور انسانوں کے معاملات میں فضل درمغول دینا ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ زوس اور اپالو حنین دو شیرازوں سے معاشرت کرتے رہتے تھے۔ افرودائیٹ اپنے بیٹے ایراس (عشق کا دیوتا) کے ہاتھوں پریشان ہر وقت کسی نہ کسی سے عشق کیا کرتی تھی۔ یونانی دیو مالا میں شراب اور انگور کے دیوتا دیونیسس کا قصہ خاص اہمیت رکھتا تھا۔ دیونیسس کے بارے میں یونانیوں کا خیال تھا کہ اُس نے اپنی جان کی قربانی دے کر نوع انسان کو پچایا تھا چنانچہ اُس کی موت اور احیاء کو ندی شاعر میں شمار کرتے لگے۔ جب موسم بہار میں پھول کھلتے اور کوئلیں مچھوٹتیں تو عورتیں پہاڑوں پر نکل جاتیں، وہاں دن رات دل کھول کر شراب پینیں اور نشے میں مدھوش دیوانہ وار جھومتی اور ناچتی ہوئی جلوس نکالتی تھیں۔ اس حالت میں کسی بکرے یا بیل کو دیونیسس کا اوتار سمجھ کر پکڑ لیتیں اور اُسے دانتوں سے کاٹ کاٹ کر کچا چبا جاتی تھیں۔ ان کا عقیدہ تھا کہ اس طرح دیوتا ان کے اندر حلول کر جاتا ہے یہی تصور بعد میں کلیسیائے روم کے عشاءِ ربانی کی صورت میں نمودار ہوا جس میں ردئی کو جناب مسیح کا گوشت سمجھ کر کھایا جاتا ہے اور شراب کو ان کا خون سمجھ کر پیا جاتا ہے۔

دمیتر کی پوجا کے ساتھ یونانیوں کی پراسرار و رسوم وابستہ تھیں جو خفیہ مجالس میں ادا کی جاتی تھیں۔ ان میں صرف منتخب افراد حصہ لیتے تھے۔ پلوٹارک نے جو اس کا بیان کیا تھا۔ اشارہ اس کا ذکر کیا ہے۔ دمیتر کی پوجا کا مرکزی خیال یہ تھا کہ انسان مر کر دوبارہ زندہ ہو جائے گا۔ یونان میں عارفی مکت بھی بڑا مقبول تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا بانی ایک گویا

عارفِ یوس تھا۔ اس کے پیرو کڑی ریاضت اور ترکِ لذات کے قائل تھے۔
یونان میں ہر کس لنگ کی پوجا کی جاتی تھی۔ دیونیس کے تہوار میں عورتیں لنگ کے مجھے
اٹھا کر فحش گیت گاتی ہوئی جلوس نکالتی تھیں۔ لنگ کی علامت کو تبرک کے بطور گلے میں لٹکاتے
تھے۔ یونانی دیو مالا میں عالمگیر سیداب کی روایت ظاہراً بابلیوں سے مستعار تھی۔ یونانیوں کی روایت
کے مطابق صرف ایک شخص دیوکیدین اور اس کی زوجہ پرماکستی میں بیٹھ کر اپنی جانیں بچانے
میں کامیاب ہوئے تھے۔ ان کا بیٹا ہلین تھا جس کے نام پر یونانیوں کو ہلینی بھی کہنے لگے۔
یونانیوں کی دیو مالا میں پرومیتھیس کا کردار بڑا دلچسپ ہے۔ اُس نے دیوتاؤں کے مسکن سے
آگ چرا کر انسان کو دی تھی۔ زوس نے غصے میں آکر اُسے ایک چٹان سے باندھ دیا اور
ایک گدھ کو مامور کیا جو اُس کا دل و جگر نوح نوح کر کھایا کرتا۔ آخر ہرکولیز نے اُسے اس قید
سے رہائی دلائی۔ پرومیتھیس عذاب کی اس حالت میں بھی زوس کے خلاف بغاوت کے
نعرے لگاتا رہا۔ اس قصے میں انسان کی حوصلہ مندی اور عزمِ راسخ کا ثبوت ملتا ہے۔ ایک منہ پتے
میں دنیا بھر کی برائیاں بند کر دی گئی تھیں۔ پنڈورا نے اُسے کھول دیا۔ سب برائیاں
باہر نکل کر ہر کہیں پھیل گئیں چنانچہ شاعر ہیززڈ نے عورت کو مجسم شتر قرار دیا ہے۔ وہ
کہتا ہے ”زوس نے عورت ایک بُرائی کی صورت میں انسان کو دی تھی“ دوسری آریائی
اقوام کی طرح یونانی بھی آگ کو مقدس مانتے تھے۔ ہر شہر میں اور ہر گھر میں دن رات آگ
جلتی رہتی تھی۔ یونانی حیات بعدِ ممات کے قائل تھے۔ مردے کے منہ میں ایک سکہ رکھ
دیتے تھے کہ وہ ساروں ملاح کو دے کر دریا سے سٹانکس کو پار کر سکے۔ کبھی کبھی قبروں
پر کھانے پینے کی اشیاء رکھ دی جاتی تھیں تاکہ مردوں کی رُو میں اُن سے پیٹ بھر سکیں۔

۱۔ یونانی اُن قصوں کو جو دیوتاؤں کے حالات زندگی سے متعلق تھے MYTHOS کہتے تھے۔
لفظ MYTHOLOGY اسی سے مشتق ہے۔ یعنی قصوں کا علم، عربی خرافیات۔

موت کے بعد رُوح ہیدیس دیوتا کی زمین دوز تاریکیوں میں کھو جاتی۔ عظیماء کی رُوحوں کے لئے الیسن میدان تھا جسے اہل یونان کی جنت کہا جاسکتا ہے۔

یونانیوں کا سب سے مقدس مندر دلفی میں تھا جس کے دروازے پر یہ الفاظ کندہ کرائے گئے تھے ”اپنے آپ کو جانو۔“ اس میں ایک کاہنہ رہتی تھی جس سے فال لینے کے لئے دُور دُور سے لوگ آتے تھے۔ وہ عالم وجد و کیف میں سانلوں کے جواب مُقتفی عبارت میں دیا کرتی تھی۔ اہم مواقع پر اس کاہنہ سے رجوع لاتے تھے۔

یونانیوں کا مذہب دیومالا کے قصوں اور رُومِ عبادت پر مشتمل تھا اور اُس میں اہلِ اہم کا معروف تصور نہیں تھا نہ کوئی خاص دستورِ اخلاق اُس سے وابستہ تھا۔ اُن کے دیوتا نہیں کی طرح کے انسان تھے جو ہر وقت آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے یا معاشرے کیا کرتے تھے۔ خداوند خداؤں کسی نہ کسی نوعِ حسیہ کی تلاش میں سرگرداں رہتا تھا۔ دراصل یونانی اخلاق کو مذہب سے جدا سمجھتے تھے۔ انہوں نے اخلاق کا باقاعدہ فلسفہ مرتب کیا وہ ذاتی نجات کے قائل نہیں تھے اور اپنی بہترین کوششیں ریاست کی بہبود کے لئے وقف کر دیتے تھے۔ البتہ تقدیر پر اُن کا یقین محکم تھا۔ اُن کے خیال میں سب انسانوں پر تقدیر کا اٹل قانون مُسلط ہے جس سے گریز کی کوئی بھی صورت ممکن نہیں ہے لیکن ہندوؤں کی طرح یا سیت کا شکار ہونے کی بجائے وہ مردانہ وار تقدیر کا مقابلہ کرتے تھے۔ اُن کے اسی اندازِ نظر نے عظیم المیہ کو جنم دیا تھا۔

یونانیوں کی اپنی روایت کے مطابق انہوں نے چودھویں صدی (ق م) میں کنعانیوں سے حروفِ تہجی سیکھے تھے۔ اس بات کا ثبوت یونانی کی انبا سے بھی ملتا ہے لکھنے کے لئے وہ مصری پپائرس یا کھالیں استعمال کرتے تھے۔ ساتویں اور چھٹی صدیوں (ق م) میں اُن کے یہاں علم و فن کو بڑا فروغ ہوا۔ یاد رہے کہ یونان جس فلسفے، آرٹ اور سائنس کے لئے مشہور ہوا اُن کا آغاز و ارتقاء خاص یونان میں نہیں بلکہ ساحلِ ایشیا کے اُن باشندوں سے ہوا تھا۔ جو دیرین قبائل کے حملوں سے بھاگ کر وہاں مقیم ہوئے تھے۔ ان لوگوں نے مصریوں، بابلیوں اور کنعانیوں

سے کسب فیض کیا۔ مورخین طیس کی شہری ریاست کو فلسفے اور سائنس کا گہوارہ بتاتے ہیں۔ یہاں کے باشندوں نے مصر سے جیومیٹری اور طب اور بابل سے علم ہیئت کا اکتساب کیا فلسفے کا باوا آدم طالیس ۶۴۳ (ق م) میں ملیس میں پیدا ہوا تھا۔ اُسے سائنس، ہیئت اور ریاضی کا بھی موصیس خیال کیا جاتا ہے۔ بعد میں اقلیدس نے جیومیٹری میں اُس سے خوشہ چینی کی۔ طالیس بے یک وقت ایک فلسفی بھی تھا اور سائنس میں بھی دلچسپی رکھتا تھا۔ طالیس ہی سے سائنس اور فلسفے کے باہم مربوط ہونے کی روایت کا آغاز بھی ہوا یہی وجہ ہے کہ یونان میں دونوں اصناف آخر تک ایک دوسری سے وابستہ رہیں۔ یونانی سائنس کے مفروضات منطق و جدلیات ہی کے قیاسات پر مبنی تھے۔

طالیس کا سب سے اہم کارنامہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ اُس نے علم ہیئت کو علم نجوم سے جدا کیا تھا۔ اُس نے مئی ۸۵ ۶۵ (ق م) میں سورج گرہن کی پیش گوئی کی جو مصری اور بابلی ہیئت دانوں کا فیضان تھا۔ اُس کا شمار عہد عتیق کے گنے چنے دانشوروں میں ہوتا ہے جب ایک شخص نے اُس سے پوچھا کہ دنیا کا سب سے مشکل کام کونسا ہے تو اُس نے جواب دیا ”اپنے آپ کو جان لینا“ جب سوال کیا گیا کہ سب سے آسان کام کون سا ہے تو وہ بولا ”دوسروں کو مشورہ دینا“ طبعی فلسفے کا آغاز اُسی سے ہوا تھا۔

اُس کا نظریہ یہ تھا کہ کائنات پانی سے بنی ہے گویا اُس نے کائنات کی تخلیق کو دیوناؤں سے منسوب کرنے کے بجائے اُس کی علمی و تحقیقی توجہ یہ کرنے کی کوشش کی جس کی توفیق طالیس سے پہلے کسی کو نہیں ہوئی تھی۔ طالیس کے بعد اُس کے ایک شاگرد اناکسی مینڈر نے اسی طبعی روایت کی پاسپاتی کی۔ رفتہ رفتہ یہ اندازِ نظر اہل علم میں اتنا مقبول ہوا کہ دو صدیوں ہی میں سائنس اور فلسفے کی تدوین عمل میں آگئی۔ اس زمانے میں فلسفے کے دو متوازی رجحانات صورت پذیر ہوئے جو کسی نہ کسی صورت میں آج بھی باقی ہیں۔ ۱۔ طبعی ۲۔ مثالیاتی۔

پہلا طالیس سے شروع ہوا کہ اناکسی مینڈر، زیئوفینیس، پروٹاگورس، ہیپوکریٹس (نفرط)

اور دیکھا قریطس سے ہوتا ہوا ایقورس اور نکریٹیس تک پہنچا اور دو مرا فیثاغورس سے شروع ہوا اور پارمی نائیس، ہیریقلیتس اور افلاطون کے واسطے سے قلاطینوس پر منتہی ہوا۔

فیثاغورس کو دلوں کا شہری تھا۔ اُس کے مکتب میں عورتیں مردوں کے تعلیم پانتھے۔

اس طرح افلاطون سے دو سو برس پہلے اُس نے عملی طور پر مرد عورت کی مساوات کا درس دیا۔

اُس کے خیال میں مرد عورتوں کے حقوق یکساں ہیں۔ اُس کے طلبہ دو جماعتوں میں منقسم تھے ظاہریہ اور باطنیہ۔ موخر الذکر کو فیثاغورس اپنے قریب بٹھا کر خفیہ تعلیم دیا کرتا تھا۔ فیثاغورس

کی اولیات کثرت سے ہیں، اُس نے MATHEMATICS اور PHILOSOPHE کی

اصطلاحات وضع کیں۔ وہ پہلا شخص تھا جس نے کرہ ارض کو گول کہا اور سورج گرہن،

چاند گرہن کی عملی تشریح کی۔ وہ موسیقی سے دماغی امراض خفقان، مایہ نولیا، مرق اور سودا

کا علاج کرتا تھا۔ اُس نے علم موسیقی کو سب سے پہلے ریاضیاتی بنیادوں پر مرتب کیا۔ اُس کے

افکار میں پہلے پہل الہیات اور ریاضیات کا امتزاج عمل میں آیا۔ وہ تباریح ارواح کا

قائل تھا۔ دیونیسس کے مت کی اصلاح عارفیوس نے کی تھی۔ فیثاغورس نے عارفی مت

کی تنظیم نئے سرے سے کی۔ اُس کے واسطے سے عارفیوں کے افکار افلاطون کے فلسفے

میں بار پائے گئے۔ وہ اعداد کو کائنات کے تخلیقی عناصر سمجھتا تھا اور جفت اور طاق اعداد

کے تضاد سے قدرتی مظاہر کی تشریح کرتا تھا۔ افلاطون کے امثال میں اعداد کا یہی تصور شکل

پذیر ہوا تھا۔

ہیریقلیتس کے فلسفے کو یونانی ذہن و دماغ کی عظیم تخلیق کہا گیا ہے۔ وہ کہتا تھا

کہ کائنات کی اصل پانی نہیں ہے بلکہ آگ ہے جسے وہ ’یزدانی آگ‘ کہا کرتا تھا۔ اُس کے

اصداد کے نظریے کی تجدید ہمارے زمانے میں ہیکل اور کارل مارکس نے کی ہے۔ اُس کے تغیر

مسلل کے خیال کی ترجمانی برکس نے کی ہے۔ اُس کے جنگ و جدال کے ازنی وابدی اصول

ارتقاء کو نیٹشے اور سپنگر نے نئے پیرائے میں پیش کیا ہے۔

پارمی ناندیس سے دنیا کے فلسفہ میں مابعد الطبیعیات کا آغاز ہوا۔ ہیریکلیٹس کے برعکس اُس کا دعوئے یہ تھا کہ دنیا کی ہر شے ثابت و قائم ہے اور کسی شے کو تغیر نہیں ہے۔ مثالیت کا بانی بھی اُسے سمجھا جاتا ہے۔ اُسی سے ظواہر و حقائق کی تعزین اور غیر مرئی حقیقت اور غیر حقیقی ظواہر کی نزاع شروع ہوئی جو کائنات کے فلسفے میں نقطہ عروج کو پہنچ گئی۔

پارمی ناندیس نے ایک فلسفیانہ نظم بھی لکھی تھی جس کا عنوان ”فطرت“ تھا۔ اُس کا خیال تھا کہ آغاز و انجام، پیدائش و مرگ، کون و فساد صرف ظواہر ہیں ہوتا ہے حقیقت واحد کائنات ہے اور نہ انجام ہوگا۔ صرف وجود ہے۔ یکوین و تخلیق محض و اہم ہے۔

”ثابت وجود کہیں نہیں ہے۔“ وجود واحد کائنات میں ہر کہیں محیط ہے اور ساکن ہے تغیر و تبدل فریب نظر ہے۔ اسی بنا پر پارمی ناندیس کو وحدت الوجود کے نظریے کا پہلا شارح کہا گیا ہے۔

لیوکریس ملیٹس کا شہری تھا۔ وہ اپنے افکار میں پارمی ناندیس سے متاثر ہوا۔ دیموقریٹس نے اُس سے کسب فیض کیا دیموقریٹس کے خیال میں کائنات مادے کے ایسے چھوٹے چھوٹے ذرات سے مل کر بنی ہے جن کا مزید تجزیہ ممکن نہیں ہے۔ انہیں اصطلاح میں ایٹم کہا گیا جن کا ترجمہ عربوں نے اجزائے لائیتجزئی سے کیا۔ یہ اجزاء ہر وقت حرکت میں رہتے ہیں اور ایک دوسرے سے متصادم بھی ہوتے رہتے ہیں۔ دیموقریٹس مادیت پسندوں کا امام ہے۔ اُس کے خیال میں انسانی رُوح بھی ایٹموں ہی سے مرکب ہے اور ان سے الگ رُوح کا کوئی وجود نہیں ہے۔ دیموقریٹس فطرت میں ہر نوع کی مقصدیت اور غایت کا منکر ہے اور کہتا ہے کہ ہر مُسبب کا ایک سبب ضرور ہوتا ہے۔ اُس نے ہلکشاں کے بارے میں کہا کہ وہ ستاروں کا جھرمٹ ہے۔ اُس کے مقولوں میں پختہ دانش و خرد کی بھلک کھائی دیتی ہے۔ اُس کا قول ہے ”ایک دانش ور اور نیک آدمی کے لئے تمام ارض اُس کا مادرِ وطن ہے۔“ ایک اور قول ہے ”خوشی مال و مناع سے میسر نہیں آتی۔ خوشی کا چرشمہ

خود انسان کے بطون میں ہے۔“

ایمپی و کلیس نے ڈارون کے نظریے سے ملتا جلتا ارتقاء کا تصور پیش کیا۔ اُس کے خیال میں انسان کا ارتقاء حیات کی اُسفل صورتوں سے ہوا تھا اُس نے انسان کے وحشت سے تہذیب کی طرف کے ارتقائی سفر کی تشریح بھی کی ہے۔ عناصر اربعہ خاک، ہوا، مٹی، پانی کا تصور بھی اُسی سے یادگار ہے اس کے خیال میں کائنات انہیں عناصر اربعہ سے مل کر بنی ہے۔ تھیمس میں فیتا غورس کے ایک پیروفلو لاس نے کہا کہ سیارے زمین کے گرد نہیں گھومتے بلکہ زمین دوسرے سیاروں کی طرح ”ایک مرکزی آگ“ کے گرد گھومتی ہے۔ اناکسا غورس کے خیال میں چاند ٹھوس ہے جس پر پہاڑ اور وادیاں ہیں چاند سورج سے روشنی لیتا ہے اور تمام اجرام سماوی میں زمین سے قریب ترین ہے۔ وہ کہتا ہے کہ انسان دُحوش کی صف سے اس لئے جدا ہوا کہ وہ دو پاؤں پر کھڑا ہو گیا جس سے اُس کے ہاتھ کام کرنے کے لئے آزاد ہو گئے۔ اُس نے شہاب ثاقب کی بھی علمی توجہ کی جس سے معاصر اہل مذہب خفا ہو گئے۔ دریا سے نیل کے بارے میں اُس نے کہا کہ اس میں کوئی دیوتا سیداب نہیں لاتا بلکہ جیشہ میں بارش ہونے اور برف کے پگھلنے سے سیداب آتا ہے۔

سقراط سے پہلے کے یونانی فلاسفہ کائنات کے مظاہر اور اُس کی سکون و خنثی کے اتفاقی مسائل پر غور و فکر کرتے تھے۔ سقراط کے عہد میں سوفسطائیوں کا زور تھا۔ لفظ سوفسطائی کا لغوی معنی ہے ’دانش مند‘ آج کل یہ لفظ حقارت کا مفہوم رکھتا ہے۔ جو شخص ایک وکیل کی طرح اپنی بات منوانے کے لئے حقائق کو توڑ موڑ کر پیش کرے اُسے سوفسطائی کہتے ہیں۔ سقراط کے زمانے میں یہ بات نہ تھی۔ سوفسطائیوں نے زبان و بیان کے قواعد اور اصول مرتب کئے، فصاحت و بلاغت کے مبادیات کا تحقیقی مطالعہ کیا اور منطق و جدلیات کو ترقی دی۔ مگر یہ مغالطوں کی نشان دہی کے طریقے بھی انہوں نے وضع کئے تھے۔ سوفسطائی پیشہ وراستاد تھے جو آج کل کے اتالیقوں کی طرح اُمراء

کے بچوں کو تعلیم دیتے تھے اور اُس کا معاوضہ وصول کرتے تھے اِس لئے اُن کے مخالف انہیں دانش فروش کہنے لگے۔ سُو فسطائیوں نے اہل فکر کی نگاہیں آفاقی مسائل سے ہٹا کر خود انسانی مسائل پر مرکوز کر دیں۔ پروتاغورس سُو فسطائی کا مقولہ ہے ”انسان ہر شے کا پیمانہ ہے“ اِس قول سے فلسفے میں موضوعیت نے بار پایا۔ اِس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی قدر انسانی ذہن و قلب سے ماوراء نہیں ہو سکتی۔ انسان ہی صداقت اور خیر کا معیار قائم کرتا ہے۔ بُری شے وہ ہے جسے انسان بُرا سمجھے اور اچھی چیز وہ ہے جسے انسان اچھا سمجھے۔ اِسی طرح وہ صداقت وہ ہے جسے انسان صداقت قرار دے۔ یہ کہہ کر سُو فسطائیوں نے معروضی صداقتوں اور قدروں سے انکار کیا۔ سُقراط کا اپنا استدلال بھی سُو فسطائیوں جیسا تھا لیکن اُس نے موضوعیت کی مخالفت کی۔ اُس نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ بعض صداقتیں اور قدریں ایسی بھی ہیں جو سراسر معروضی ہیں اور انسان کے ذہن و قلب سے ماوراء ازلی وابدی وجود رکھتی ہیں۔ سُقراط نے بھی سُو فسطائیوں کی پیروی میں آفاقی مسائل سے قطع نظر کر کے اخلاقی اور سیاسی مسائل چھیڑے اور کائنات کی بجائے انسان کو موضوعِ فکر بنایا۔

سُقراط نے پیریکلیز کے دوست فلسفی اناکساغورس سے استفادہ کیا تھا۔ اُس نے یہ معمول بنالیا تھا کہ لوگوں کے دیوان خاتوں میں جا کر یا سربازار کھڑے ہو کر اپنے مخاطب سے سوالات پوچھتا اور اُس کے جواب کا تجزیہ کر کے اُسے یہ سمجھاتا کہ اُس کے خیالات میں الجھاؤ اور انتشار ہے اور وہ ٹوٹا ٹوکے معانیوں کا شکار ہو گیا ہے اِس کے ان مباحث کو اُس کے ایک شاگردو املاطون نے اپنے مکالمات میں محفوظ کر لیا۔ ان کے مطالعے سے مفہوم ہوتا ہے کہ سُقراط کائنات کے ظواہر کے پس پردہ ایک حقیقتِ اولیٰ کا قائل تھا اور اناکساغورس کی طرح خیال کرتا تھا۔ کہ ایک ہمگیر ذہن ہر ذی حیات میں نفوذ کئے ہوئے ہے سُقراط

جدلیات میں زینو کا خوش چین تھا۔ یہ جدلیات افلاطون کے واسطے سے ارسطو تک پہنچی تھی جس نے اسے منطق کی صورت عطا کی۔ سقراط کے یہاں فلسفہ الہیات یا مابعد الطبیعیات پر مشتمل نہیں تھا بلکہ اخلاقیات و سیاسیات پر محیط تھا۔ اواخر عمر میں اس پر الزام لگایا گیا کہ وہ قومی دیوتاؤں کی پوجا نہیں کرتا، ہر بات میں تجسس سے کام لیتا ہے اور نوجوانوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اس پر مقدمہ چلایا گیا اور موت کی سزا دی گئی۔ اس کے عقیدت مندوں نے اسے قید خانے سے بھگالے جانے کا منصوبہ بنایا لیکن وہ نہ مانا اور نہایت سکون اور اطمینان سے زیر کا پیرا پی گیا۔ سقراط کو بجا طور پر پہلا شہیدِ فلسفہ کہا گیا ہے۔ چوتھی صدی عیسوی (ق م) کو فلسفہ یونان کا عہد زریں کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے کے فلاسفہ کے افکار و نظریات منتشر اور غیر منظم تھے۔ سوفسطائیوں نے ہر طرف شکوک و شبہات پھیلادیئے تھے۔ سقراط نے سیکڑوں سوالات اٹھائے تھے لیکن بہت کم کے شافی جواب دیئے تھے۔ افلاطون نے اس کے افکار پریشان کو باقاعدہ نظامِ فکر کی صورت میں مرتب و منضبط کیا اور ذاتی اجتہادات کے اضافے بھی کئے۔ دنیائے فلسفہ میں افلاطون کو مثالیت پسندی کا شارحِ اول مانا گیا ہے۔ اس کا نظریہ امثال مختصراً یہ ہے کہ امثال ازلی وابدی ہیں اور غیر متحرک ہیں۔ دُنیا میں جتنی اشیاء دکھائی دیتی ہیں سب امثال کے عکس ہیں۔ مثلِ اعلیٰ ہی حقیقتِ اولیٰ ہے۔ مثلِ حقیقی ہے مادہ غیر حقیقی ہے اور اپنے وجود کے لئے مثل کا محتاج ہے۔ مادی اشیاء فریبِ نظر کے کرشمے ہیں امثال کا ادراک باطنی قوت یا اشتراق سے ہوتا ہے۔ اسی بنا پر افلاطون کو اشتراقیات کا بانی بھی کہا گیا ہے۔ افلاطون نے خدا کو خبرِ محض، کہا ہے اور اپنے مکالمات میں سقراط کی تین اقدارِ اعلیٰ خیر، حُسن اور صداقت سے مفصل بحث کی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ نیکی کی طرح حُسن بھی توافقی و مناسب ہی کا دو سرانہ ہے۔ عشقِ حُسن کا تعاقب کرتا ہے۔ خبرِ محض کی محبت عشقِ حقیقی ہے۔

افلاطون کی مثالیت کا اہل مذہب کے حلقوں میں پُر جوش خیر مقدم کیا گیا۔ ولی
 اگسٹائن اُسے فلاسفہ کا مسیح کہا کرتا تھا۔ اتحاد اور اشتراکیت کے تصورات تصوف میں شامل
 ہو گئے چنانچہ قباطینوس نے توا اشتراکیت کے نام پر افلاطون ہی کے اشتراق کی نئے سرے سے
 تدوین کی تھی۔ اواخر عمر میں افلاطون فیثاغورس کی تعلیمات کے زیر اثر آگیا اور اُسی کی
 طرح تناسخ ارواح کا قائل ہو گیا۔ مکالمات افلاطون دنیائے ادب و فلسفہ کے شاہکار
 ہیں۔ سمپوزیم، اور، فیدو، میں ”عشق افلاطونی“ کا اعلیٰ تصور پیش کیا گیا ہے۔
 ’جمہوریہ‘ میں اُس کا فلسفہ تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ قوانین، میں سپارٹا والوں کی
 کڑی تادیب کی پیروی پر زور دیا گیا ہے۔ افلاطون نے اپنی خیالی ریاست میں شتمالی
 نظام معاشرہ کی جھلکیاں دکھائی ہیں۔ وہ املاک کے ساتھ عورت کے اشتراک کی بھی
 دعوت دیتا ہے اُس نے اپنی مثالی ریاست سے شاعروں، موسیقاروں اور اداکاروں
 کو جلا وطن کر دیا ہے کیوں کہ اُس کے خیال میں موسیقی اور شاعری کے فنون نوجوانوں کے
 عزم و حوصلہ کو کمزور کرتے ہیں۔ سیاسیات میں اُس کا مسلک یہ ہے کہ جب تک زبام
 حکومت فلسفی بادشاہوں کے ہاتھ میں نہیں دی جائے گی معاشرے کی بُرائیوں کا خاتمہ
 نہیں ہوگا۔ اُس کے سیاسی اور معاشرتی استدلال کا مقصود عدل و انصاف کا قیام ہے۔
 ہر شخص کا اپنی صلاحیتوں کے مطابق معاشرتی فرائض کو انجام دینا ہی افلاطون کے
 خیال میں عدل و انصاف ہے۔ افلاطون کی درس گاہ کو اکیڈمی کہا جاتا تھا جس میں صدیوں
 تک اُس کے افکار کی تدریس و اشاعت ہوتی رہی۔

ارسطو اپنے استاد افلاطون کے برعکس تحریر میں رنگینی اور خیال آفرینی کا قائل
 نہیں تھا۔ اُس کا اسلوب بیان سادہ اور خشک ہے۔ وہ مقلد و دَل کا قائل ہے۔
 اُس نے اپنے استاد کے نظریہ مثالیت پر موثر آزار نقد لکھا۔ وہ بھی افلاطون کی طرح
 مثالیت پسند ہی ہے لیکن اُس کی مثالیت میں حقیقت پسندی کا عنصر موجود ہے۔ ارسطو

نے کہا کہ جیسا کہ افلاطون کا دعوئے ہے اشغال سرا سر غیر مادی نہیں ہیں۔ مثل کو مادے سے جدا نہیں کیا جاسکتا بلکہ مثل مادے ہی میں مضمر ہے اور اُسی کا حصول مادے میں حرکت پیدا کرتا ہے جو عقل ارتقا کا باعث ہوتی ہے اور سطونے رُوح کی تعریف میں کہا کہ رُوح کسی ذی حیات میں وہ حرکی عُضر ہے جو اُسے اپنی ہیئت یا فارم کی تکمیل پر اُکساتا رہتا ہے۔ جسم کے ساتھ رُوح کا تعلق وہی ہے جو آنکھ کے ساتھ بصارت کا ہے۔ رُوح کے تین مدارج ہیں نامیہ، حیاتی اور ناطقہ۔ جس طرح رُوح جسم کی فارم یا ہیئت ہے اسی طرح خدا کائنات کی ہیئت ہے۔ ارسطو شخصی خدا کا قائل نہیں ہے۔ وہ اسے علت العلل یا محرک غیر متحرک کہتا ہے۔ ارسطو کو دنیائے فلسفہ میں منطق، جمالیات، اخلاقیات اور سیاسیات کا مدوّن سمجھا جاتا ہے۔ اخلاقیات میں اُس نے اعتدال کا نقطہ نظر پیش کیا۔ وہ کہتا ہے کہ انسان بالطبع مسرت کا طالب ہے اور اعلیٰ مسرت صرف فلسفیانہ تفکر و تعمق ہی سے میسر آسکتی ہے۔ اُس کے خیال میں اخلاق اور سیاسیات باہم مدگر و البسنہ ہیں۔ جو شخص اچھا شہری نہ ہو وہ با اخلاق نہیں ہو سکتا۔ مسرت حظ و لذت سے مختلف ہے اگرچہ ”مسرت میں حظ کا عنصر لازمًا موجود ہوتا ہے“ اہمیت کا تجزیہ کرتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ المیہ رحم اور خوف کے جذبات کو ابھار کر اُن کی تنقیح کرتا ہے۔ آرٹ اُس کے خیال میں محاکات یا نقاتی ہے لیکن ظاہر کی نقاتی نہیں بلکہ کسی شے کی ہیئت یا فارم کی نقاتی ہے۔ مذہب میں وہ رُوح کی بقا کا منکر تھا۔ ارسطو کا اندازِ نظر اپنے استاد کی پر نسبت زیادہ تحقیقی اور حقیقت پسندانہ ہے۔ وہ حیاتیات، حیوانیات اور ارضیات میں بھی دلچسپی لینا تھا اور ان کے متعلق حقائق اور شواہد جمع کرتا رہتا تھا۔ اُس نے عام پڑھے لکھے لوگوں کی سہولتِ فہم کے لیے ستائیس مکالمات فلسفہ پر لکھے تھے جو وحشیوں کی تشرک ناز میں تلف ہو گئے۔ اُس کے فلسفے کو مشائیت کہا گیا ہے کیوں کہ وہ درس دیتے وقت

۱۔ اس نے مثل کو FORM بھی کہا ہے اور IDEA بھی۔

ادھر ادھر مٹتا رہتا تھا۔ ارسطو کے ذات پر فلسفہ یونان کا غنیم دور ختم ہو گیا۔

سائنس اور فلسفے کے ساتھ ساتھ قدماے یونان نے تاریخ نگاری کے اصول بھی وضع کئے۔ ہیرودوٹس کی تاریخ آج بھی دلچسپی سے پڑھی جاتی ہے۔ وہ سیریکلز کا معاصر تھا۔ اُس نے مصر، بابل اور فنیقیہ کی سیاحت کی اور اُن کے تمدن کا بھرپور نقشہ کھینچا۔ وہ کہتا ہے کہ مشرق و مغرب کی طویل کشمکش کا آغاز محاصرہ ٹرائے سے ہوا تھا۔ دوسرا مورخ تھکی۔ دیدیس حقائق کی جرح و تعدیل میں ہیرودوٹس سے زیادہ محتاط ہے۔ وہ ہیرودوٹس کی طرح جادوے جا اپنی ذاتی رائے کا اظہار کرنے کے بجائے واقعات کو من و عن بیان کر دیتا ہے۔

ہیپوکرطیس (بقراط) طب یونان کا بانی ہے۔ قدیم مصری طبیب اپنی طاقت کے لئے دور دور مشہور تھے۔ بقراط نے اپنے اصول علاج انہیں سے اخذ کئے تھے لیکن مریضوں کے ذاتی مشاہدے سے جو نتائج اُس نے اخذ کئے وہ زیادہ قابلِ قدر ہیں۔ بعد میں اُس کے اصول علاج کو جالینوس (گیلینوس) نے اپنایا اور اُن پر اضافے بھی کئے۔ ہمارے یہاں کے یونانی اطباء، بقراط اور جالینوس کی طبی روایات کے ترجمان سمجھے جاسکتے ہیں۔

قدماے یونان نے فنونِ لطیفہ میں بھی شاہ کار پیش کئے۔ شاعری میں ہومر کو رزمیہ کا امام مانا گیا ہے اُس نے الیڈ میں جنگ ٹرائے کے مناظر بڑے پُر شکوہ انداز میں پیش کئے ہیں۔ ہیکٹر اور پھر وکس کی جنگ، ہیکٹر کا اکیلیس سے ہاتھوں مارا جانا، ساحلِ بحر کی خون آشام جنگِ مغلوبہ، ٹرائے کی تسخیر اور قتلِ عام کی تصویر کشی ہومر کی قدرتِ بیان اور شعرِ نواہی پر دلالت کرتی ہے۔ پنڈارے گیت بڑے ولولہ انگیز ہیں۔ آرکی لوکس شاعرے متعلق کسی نے ارسطو قینیس سے پوچھا ”اُس کی کون سی نظم آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے“ اُس نے جواب دیا ”جو سب سے طویل ہے“، میزریڈ شاعر کے اسالیب بیان نے اہل مغرب کے احیاء العلوم کے دور کے شاعروں کو متاثر کیا۔ یونانیوں کی غنائی شاعری بڑی دلکش تھی۔ جزیرہ لزباس کی مشہور شاعرہ سیفوقی نظموں میں عشق بنوں پرور اور واہانہ شیفتگی کی اُستادانہ

ترجمانی کی گئی ہے۔ سیفونے فلسفے اور فنون لطیفہ کی تدریس کے لئے لزیاس میں ایک درس گاہ کھولی تھی جس کی حسین طالبات سے وہ عشق کیا کرتی تھی اور اُن کے فراق میں دلدوز نظمیں لکھتی تھی۔ اہل یونان موسیقی کے بھی دلدادہ تھے۔ اُن کے ہاں کافہ نہیں تھا۔ ریڑھ کے تاروں کو انگلیوں یا مضرب سے چھڑتے تھے۔ اُن کے ایک ساز LYRE، ہی کے نام پر خانی نظم کو LYRIC کہا جانے لگا یعنی وہ نظم جو ساز کے ساتھ گائی جاسکے۔ درمیان میں القوزہ بجاتے تھے۔ سپارٹا میں اجتماعی ناچوں کا رواج تھا۔ سقراط بھی رقص کیا کرتا تھا اور کہتا تھا کہ رقص سے تمام جسمانی اعضاء کی ورزش ہو جاتی ہے۔ موسیقی کا لفظ یونانی زبان سے ماخوذ ہے۔ اہل یونان عارفیوس کو مثالی موسیقار مانتے تھے۔ یونان قدیم کی مصری کے بہت کم نمونے دست برد زمانہ سے محفوظ رہے ہیں۔ یونانیوں کا سب سے بلند پایہ مصوٰر اپلیس تھا جس کے بارے میں مشہور ہے کہ ایک دفعہ اُس نے سکندر اعظم کے گھوڑے بوسی فیلس کی تصویر بنائی۔ سکندر نے دیکھی تو پسند نہ آئی لیکن بوسی فیلس اُسے دیکھ کر بہنہانے لگا۔ مصوٰر نے کہا ”جہاں پنہاں آپ کا گھوڑا بہتر نقاد ہے“ اُسے شعبہ میں شخصیت و کردار کے دیکھنا یہاں حاصل تھا۔

جن فنون نے یونان کے آرٹ کو ضرب المثل بنا دیا وہ اُن کی تمثیل نگاری اور سنگ تراشی ہیں یونانیوں کے مجسمے تناسب اعضاء اور حُسن و جمال کے مثالی نمونے سمجھے جاتے تھے۔ یونانی ورزش اور کھیل کود کے شیدائی تھے اور جسم کے خطوط کی رعنائی کو برقرار رکھنے میں بڑا اہتمام کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے دیوتاؤں کے مجسمے اپنے ہی خوبصورت جسم پر تراشے تھے ”ڈسکس پھینکنے والا“ اور ”وینس دی مالو“ مردانہ اور نسوانی حُسن کے بہترین نمونے ہیں مصری بک رنے مجسمے تراش کرتے تھے۔

۱۷۔ اسی رعابت سے عورتوں کے ہم جنسی عشق کو LESBIAN کہا جاتا ہے۔

۱۸۔ MUSIKE یعنی جو فنون لطیفہ کی نو دیویوں MUSES سے منسوب ہو۔

یونانیوں نے اپنے مجسموں میں ہر رُخ اور ہر زاویہ کو دکھایا ہے اس لئے اُن کی سنگ تراشی میں زیورچہ چمک اور فضا سے پیدا ہو گئی ہے۔ یونانی عورتیں اپنی خواب گاہوں میں اپالو، زوس اور ایراس کے مہر میں جُستے رکھتی تھیں تاکہ انہیں دیکھتے رہنے سے اُن کے ہاں بھی خوبصورت بچے پیدا ہوں۔ نوڈل کھلاڑی ناچوں اور کھیلوں میں برہمن ہو کر حصہ لیتے تھے مقصد اس کا یہ تھا کہ ہر شخص اپنے ساتھ اعضاء اور رعنائی خطوط کو برقرار رکھنے کے لئے ورزش کرتا رہے۔ پیریکلیز کے عہد حکومت میں سنگ تراشی کا فن اپنی معراج کو پہنچ گیا۔ اس دور کے مجسمے اپنے خطوط کی دلاویزی کے لئے خاص طور سے مشہور ہیں۔ پیریکلیز نے اینفنز کی سرپرست دیوی پارتھے ناس کے ناپر پار تھے نوں کا معبد تعمیر کرایا تھا۔ ۴۴۷ء (ق م) میں اکٹھی ناس سے فیدیاس کی نگرانی میں معبد کی تعمیر شروع کی۔ اس کے در دیوار پر حسین برجستہ نقوش کندہ کئے گئے۔ اس معبد کی دیواروں کے کچھ ٹکڑے برٹش میوزیم میں محفوظ ہیں۔ پارتھے نوں کی تکمیل ۴۳۸ء (ق م) میں ہوئی۔ اسے یونانی فن تعمیر اور سنگ تراشی کا شاہ کار سمجھا جاتا تھا۔ اس کے اسباب ایسے مقبول ہوئے کہ روم کے محلوں سے لے کر ورسائی کے قصر تک میں ان کی تقلید کی گئی ہے۔ اسی دور کے ایک اُسناد پر اکیس طلیس کے بارے میں دل دیوراں لکھتے ہیں۔

”پراکسی طلیس نے اپنے مجسموں میں نفس پرور حسن نسوانی اور عشق انگیز رعنائی کی نقش نگری کی ہے۔ اُس نے صن کی دیوی افروڈیسی کا شہرہ آفاق مجسمہ اپنی پری تمثال محبوبہ فرنی کو سامنے کھڑا کر کے تراشا تھا۔ ایک دن فرنی نے پراکسی طلیس سے پوچھا ”تمہارا حسین ترین مجسمہ کون سا ہے۔ پراکسی طلیس کو معلوم تھا کہ وہ اُس کا بہترین مجسمہ بننے کی خواہش مند ہے۔ اُس نے جواب دیا تم خود نگار خانے میں جا کر انتخاب کرو۔ ایک دن فرنی گھبراہٹ کے عالم میں دوڑتی ہوئی پراکسی طلیس کے پاس آئی اور کہا تمہارے نگار خانے میں آگ لگ گئی ہے اور چاروں طرف شعلے بلند ہو رہے ہیں۔ پراکسی طلیس

کے منہ سے بے اختیار نکلا ”آہ میرا سطر اور ایراس جل گئے تو میں تباہ ہو جاؤں گا“ اس ترکیب سے فنی نے اس کی ذاتی پسند معلوم کر لی اور ایراس کا مجسمہ مانگ لیا۔“

فیداس نے زوس کا وہ شہرہ آفاق مجسمہ تراشنا تھا جس کی بلندی ساٹھ فٹ تھی اور عجائباتِ عالم میں شمار ہوتا تھا۔ یہ شہکار بھی دست بردِ زمانہ کا شکار ہو گیا۔

یونانی المیہ کی بنیاد مذہب اور دیو مالا پر رکھی گئی تھی۔ یونانی ڈرامے کے موجد ہیں۔ ڈرامہ کی داغ بیل چھٹی صدی عیسوی (ق م) میں ڈالی گئی۔ دیونیسس کے تہوار اور جلوس میں جو واقعات پیش آتے تھے انہیں ”ڈروینا“ کہتے تھے جس کا لغوی معنی ہے ”باتیں جو ادا کی جائیں“۔ لفظ ڈرامہ اسی کی ایک صورت ہے جس کا معنی ہے ”عمل“۔ یونانی تمثیل کے تین عناصر ترکیبی تھے؛ عمل، شہرہ اور موسیقی۔ ان سب میں عمل کو مقدم سمجھا جاتا تھا۔ عام طور سے دیونیسس کے معبد کے قریب تھیٹر میں ڈرامے کھیلے جاتے تھے۔ شیخ پر چند آدمی مل کر کورس بناتے تھے۔ ایکٹر ایسے اور فرجیے دونوں میں چہرے پر نقاب اڑھایا تھا اپنے منہ میں پتیل کی پتی رکھتا تھا جس سے اس کی آواز گونج کر دور دور تک پہنچ جاتی تھی۔ کوئی تمثیل شاؤنادر ہی دوسری بار دکھائی جاتی تھی۔ ۶۴۸۰ اور ۳۸۰ (ق م) کے درمیان دو ہزار ڈرامے ایتھنز میں شیخ کئے گئے تھے۔ جو شخص کورس کا جواب دیتا تھا اسے ہپوکرارٹ کہتے تھے شیخ کے عقب میں مکرٹی کی بنی ہوئی ایک عمارت تھی جو حسبِ ضرورت مکان یا معبد کو ظاہر کرتی تھی۔ اسے یونانی زبان میں سکین کہتے تھے۔ یہی لفظ بدل کر سٹین بن گیا۔ شروع شروع میں صرف کورس ہوتا تھا جو مل کر نظم پڑھتے تھے بعد میں تھیسس لیس نے کورس سے

۱۵ CHORUS

۱۶ MASK

۱۷ HYPOCRITE

۱۸ SCENE

ایک شخص کو الگ کر کے اسے ایکٹر بنادیا۔ اسکیس نے دوسرے ایکٹر کا اضافہ کیا اور اس طرح نویسی
 انشاد نے تمثیل کی صورت اختیار کر لی۔ بعض اوقات کوس کے لیڈر کو تیسرا ایکٹر بنالیا جاتا تھا۔ چھوٹے موٹے
 کرداروں کو نڈیوں، غلاموں، سپاہیوں وغیرہ کو ایکٹروں کے زمرے میں شمار نہیں کرتے تھے۔ یونانی
 میٹج پر کشت و خون اور مار کٹائی کے منظر نہیں دکھائے جاتے تھے۔ ان کی طرف اشارہ کرنے پر ہی
 اکتفا کیا جاتا تھا۔

یونانی تمثیل کا بنیادی موضوع انسانوں اور دیوتاؤں کے مابین آمیزش یا مقدر کے خلاف
 انسان کی کشمکش کو دکھانا تھا۔ المیہ نگاروں کا پسندیدہ موضوع یہ تھا کہ ایک معزور اور سرکش آدمی
 کو دیوتاؤں کی جانب سے کڑی سزا ملتی ہے اور یہ عذاب اُس کی دانش و خرد کو روشن اور اُس کے
 ضمیر کو بیدار کر دیتا ہے۔ یونانی ڈرامے میں شاعری، عمل، موسیقی اور رقص کا ایسا لطیف امتزاج
 عمل میں آیا کہ آج تک اس کا جواب نہیں ہو سکا۔ اسکیس کا شاہکار ”قیدی پرومیتھیس“ ہے۔ پرومیتھیس کا
 قصور یہ تھا کہ وہ دیوتاؤں کے مسکن سے آگ چھڑایا اور یہ تحفہ انسان کو دیا۔ اس جرم کی پاداش
 میں خداوند خدا نے اُسے ایک چٹان سے باندھ دیا اور ایک گدھ کو مامور کیا کہ اُس کا دل نوح
 نوح کرکھاتا رہے۔ ملات کو پرومیتھیس کا دل پھر اپنی اصلی حالت پر آ جاتا تھا اور اگلی صبح وہی گدھ
 اپنا کام شروع کر دیتا تھا۔ ایک عرصے تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ یہ رُوح فرسا عذاب پرومیتھیس
 کو مغلوب نہ کر سکا۔ اور وہ برابر زوس کے خلاف زہر اگلتا رہا۔ اسکیس نے اپنی ”اورستانی
 تثلیث“ (تین ڈراموں کا مجموعہ) میں دکھایا ہے کہ کس طرح انسان اپنے مقدر کے خلاف کشمکش جاری
 رکھتا ہے اور کس طرح یہ کشمکش بالآخر مذہب اور فکر کی کشمکش میں بدل جاتی ہے۔ آخر میں یہ
 نتیجہ اخذ کیا ہے کہ علم کا حصول دکھ اور اذیت کا باعث ہوتا ہے۔ اسکیس نے اخلاق و مذہب
 کے عمیق ترین مسائل پر فلم اٹھایا ہے۔ دیوتاؤں کا وجود، مسئلہ شہر، حب الوطنی، انسانی
 رشتے داری وغیرہ اس کے عظیم موضوعات ہیں۔ اُس کے خیال میں دیوتا عادل اور غالب ہیں
 اور انسان پر ان کی اطاعت واجب ہے۔ گناہ موروٹی ہے لیکن انسان شخصی حیثیت میں

اس کا ذمہ دار بھی ہے۔ زور و تکبر، قتل اور دوسرے سنگین جرائم کا کفارہ دکھ اور اذیت اٹھانے سے دیا جاتا ہے۔

اسکیلس کا موضوع آفاقی تھا۔ سوفوکلز کردار نگاری پر زور دیتا ہے اور اپنی نفسیاتی بھرت کے باعث آج بھی دلچسپی سے پڑھا جاتا ہے۔ اسکیلس روايتی اخلاق کا حامی تھا، سوفوکلز اس سے اعتنا نہیں کرتا۔ فرائد نے اپنی مشہور ایڈپس کی الجھن اور اُس کا نسوانی پہلو "ایلیکڑاکی الجھن"، سوفوکلز کے کرداروں سے اخذ کی ہے۔ اُس کی سب سے مشہور تمثیل شاہ ایڈپس ہے جسے مثالی المیہ قرار دے کر ارسطو نے المیہ نگاری کے اصول وضع کئے تھے۔ اس تمثیل کا دوسرا منظر بڑا زور دار اور موثر ہے۔ اس میں ایک پردہ ہت شاہ ایڈپس کے سامنے یہ انکشاف کرتا ہے کہ ایڈپس نے بے خبری کے عالم میں اپنے باپ کو قتل کر کے اپنی ماں سے نکاح کر لیا تھا۔ کردار نگاری میں سوفوکلز کا حریف غالب پوری پیڈیز تھا۔ سوفوکلز کہتا ہے "میں انسانوں کو ایسے پیش کرتا ہوں جیسے کہ انھیں ہونا چاہیے اور یوریپیڈیز انہیں ایسے پیش کرتا ہے جیسے کہ وہ ہیں۔" یوریپیڈیز کے المیہ میں یونانی تمثیل نگاری اپنے نقطہء دعویٰ کو پہنچ گئی۔ یوریپیڈیز اوائل عمر میں فلسفے کا طالب علم تھا بعد میں تمثیل نگاری کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ سوفسطایوں سے متاثر ہوا تھا اور عقل انسانی پر کامل اعتماد رکھتا تھا۔ دنیا سے ادب میں اُس کی تمثیل پالیس کو پہلا عشقیہ المیہ کہا گیا ہے۔ اسکیلس اور سوفوکلز انضباط کے قائل تھے۔ یوریپیڈیز کہیں جذبات کی رویں بہہ گیا ہے جس بنا پر ارسطو نے اُس پر گرفت بھی کی ہے۔ بعض اوقات وہ عمل کے تقاضوں کو بھی پس پشت ڈال دیتا ہے۔ اُس کے یہاں تمثیل میں عمل اور کشمکش کے بجائے کردار نگاری پر زور دیا گیا ہے وہ آزاد مشرب ہے اور دیوتاؤں اور دوسرے مذہبی خرافات کا مذاق اڑاتا ہے اور سوفسطائیوں کی طرح کھلم کھلا تشکک کا اظہار کرتا ہے۔ وہ بروہ فروشی کا مخالف ہے اور معاشرے کی اصلاح و تجدید کی دعوت دیتا ہے۔ عشقیہ تمثیل نگاری میں بقول گوٹے، شیکسپیر بھی اس کی برابری نہیں کر سکا۔ ایک دن گوٹے نے اکرامان سے کہا۔ "کیا

اقوامِ عالم میں کوئی تمثیل نگار ایسا بھی ہے جو یورپی پیڈیز کی جوتیاں سیدھی کر سکے، ایک مفکر کی حیثیت سے بھی اُس کا مرتبہ بلند ہے۔ وہ دیوتاؤں کے وجود کا منکر تھا۔ کہانت کا مخالف تھا اور جنگ و جدال سے نفرت کرتا تھا۔ اُس کا یہ قول بڑا فکر انگیز ہے کہ جمہوریت کے نام پر امرامہ کا طبقہ عوام پر اپنا اقتدار قائم کر لیتا ہے۔

یونانی المیہ کے مقابلے میں فرجیہ کو حقیر جانتے تھے کیوں کہ ابتداء میں فرجیہ المیہ ہی کی ایک معمولی فہم تھی۔ شدہ شدہ اُسے مستقل حیثیت دے دی گئی۔ ارسطو فینیس سب سے بڑا فرجیہ نگار تھا۔ وہ قدامت پسند تھا اور کہا کرتا تھا کہ سقراط، اناکسورس اور پردٹا گورس سوفسطائی تھے مذہب کے وہ اصول مہدم کر دیئے ہیں جو معاشرے کے استحکام کا باعث تھے۔ اپنی ایک تمثیل 'بادل' میں اس نے معاصر فلاسفہ کا مذاق اڑایا ہے اس کا ایک منظر یہ ہے کہ سقراط نے فضل فروشی کی دکان کھول رکھی ہے جس میں ہر چھوٹے سچے دعوے کے ثبوت فراہم کئے جاتے ہیں ایک نووارد جماعت کے کمرے میں داخل ہوتا ہے اور دیکھنا کیا ہے کہ سقراط ایک ٹوکری میں بیٹھا چھت سے لٹک رہا ہے اور اپنے خیالات میں کھویا ہوا ہے۔ اُس کے شاگرد زمین پر سجدے میں گرے ہوئے ہیں۔ نووارد پوچھتا ہے یہ لوگ کیوں سر بسجده ہیں۔ جواب ملتا ہے "زمین دوز حالات کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے "ان کے چوتڑے آسمان کی جانب کیوں اٹھے ہوئے ہیں؟" جواب ملتا ہے "افلاک کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔" بقول ارسطو فرجیہ کا آغاز ان فحش گیتوں اور سو قیاس کو دیکھنا ہے جو تھا۔ جو رنگ کے جلوس میں شرکت کرنے والے کیا کرتے تھے۔ ارسطو فینیس کے ہاں بعض مقامات قاصدے فحش ہیں۔ یونانیوں میں فحاشی کو فرجیہ کا لازمہ سمجھا جاتا تھا۔

یونانی معاشرہ دو طبقات پر مشتمل تھا: آزاد شہری اور غلام۔ بعض ریاستوں میں غلاموں کی تعداد آزاد شہریوں سے زیادہ تھی۔ جنگی قیدیوں سے کاشتکاری کا کام لیتے تھے۔ املاک پر چند بڑے بڑے خاندان متصرف تھے جن کے ہاتھوں میں حکومت کے نظم و نسق کی باگ ڈور بھی تھی۔ یونان میں جزائر اے جین سے لے کر ساحل ایشیا اور اطالیہ تک سیکڑوں چھوٹے بڑے شہر آباد

تھے۔ ہر شہر ریاست کہلاتا تھا۔ بڑے شہر ایتھنز اور سپارٹا تھے جن کے طرز حکومت، علوم و فنون اور معاشرت و تمدن کی نقالی باقی ریاستیں کرتی تھیں۔ سپارٹا والے مشہور جنگ جوتھے۔ شاہ لگرس کے دستور قوانین کے مطابق شہریوں کو زراعت، تجارت اور صنعت و حرفت سے منع کر دیا گیا تھا۔ یہ کام غلاموں کے سپرد تھے۔ سپارٹا میں سونے چاندی کی بجائے لوہے کا سکہ چلنا تھا تاکہ لوگ حبِ زر و مال سے محفوظ رہیں۔ بچے کو پیدائش کے دن ہی اسے سپاہیانہ زندگی کے لئے تیار کیا جاتا تھا۔ کمزور اور ناقص الاعضاء بچوں کو ولادت کے وقت ہی جان سے مار دیتے تھے۔ بڑوں کو گھروں سے الگ تھک فوجی بارکوں میں رکھا جاتا تھا جہاں ان کی کڑی تربیت کی جاتی تھی۔ انہیں صبح و شام کھیلوں میں مصروف رکھتے تھے اور ہتھیاروں کا استعمال سکھاتے تھے۔ تمام نوجوان ریاست کی امداد تھے۔ ماں باپ کے پاس جانے کی اجازت انہیں شاذ و نادر ہی ملتی تھی۔ سپارٹا کی عورتیں جنگ پر جانے وقت اپنے بیٹوں سے کہا کرتی تھیں ”اپنی ڈھال کے ساتھ آنا یا ڈھال پر (مر کر) آنا“ نوجوان لڑکیوں کو بھی لڑکوں کے دوش بدوش و ورزشی کھیلوں میں حصہ لینا پڑتا تھا۔ خاص خاص تہواروں پر وہ علتِ برہنگی میں اجتماعی ناچوں میں حصہ لیتی تھیں۔ سپارٹا میں تجرد کو جرم سمجھا جاتا تھا۔ مجرّد رائے دہندگی کے حق سے محروم تھے۔ ہر سال شدید جاڑے میں ان کے کپڑے اُتروا کر ان کا جلوس نکالتے تھے۔ شادی بعض اوقات یوں کی جاتی تھی کہ نوجوان لڑکے لڑکیوں کو برابر برابر تعداد میں ایک اندھیرے کمرے میں بند کر دیتے تھے۔ جس لڑکے کا ہاتھ جس لڑکی پر جا پڑتا تھا وہ اُس سے شادی کر لیتا تھا۔ سپارٹا والے کہتے تھے کہ اس نوع کا انتخاب اندھی محبت کے انتخاب سے بہر نوع بہتر ہوتا ہے۔ شادی کے بعد بھی دہا فوجی بارک میں رہتا تھا اور راتوں کو جو رچی چھپے اپنی بیوی سے ملتا تھا۔ یہ سلسلہ مہینوں جاری رہتا۔ پلوٹارک کہتا ہے کہ بعض اوقات ان کے ہاں بچے بھی پیدا ہو جاتے حلال کہ انہوں نے ایک

دوسرے کی شکل تک نہ دیکھی ہوتی تھی۔ طلاق خلاف قانون تھی اور بھائی اپنی بیوی کا شریک دوسرے بھائیوں سے کرتے تھے۔ جو شخص بلاوجہ اپنی بیوی کو چھوڑ کر کسی اور عورت کا پیچھا کرتا اُسے سزا دی جاتی تھی۔ کاپی اور بے کاری خلاف قانون تھی۔ جن لوگوں کی توہم بڑھ جاتی انہیں جلا وطن کر دیتے تھے۔ کوئی شخص بیمار یا کمزور ہوتا تو وہ اپنی بیوی کو اجازت دے دیتا کہ کسی طاقتور شخص کے پاس جا کر صحت مند اولاد حاصل کرے۔ مگر گس عصمت و عفت کو حضارت کی نگاہ سے دیکھتا تھا اور کہا کرتا تھا ”یہ عجیب بات ہے کہ لوگ اپنے کتوں اور گھوڑوں کی جنسی بہترین بھڑ سے کراتے ہیں اور اس پر وہیہ بھی صرف کرتے ہیں لیکن اپنی بیویوں کو گھروں میں بند کر دیتے ہیں کہ صرف اُن کے شوہر ہی جو ممکن ہے احمق ہوں اُن سے اولاد پیدا کر سکیں۔ ہم جنسی محبت کا رواج عام تھا۔ ہر نوخیز لڑکے کو ایک معلم کی تحویل میں دے دیا جاتا تھا جو اُس کی تربیت کا ذمے دار تھا اور اُس سے محبت کا دم بھرتا تھا۔ اگر میدان جنگ میں کوئی فوجوان بُزدلی اور کم ہمتی کا اظہار کرتا تو اُس کے معلم کو سزا دی جاتی تھی۔ اس قسم کے جوڑے پیار کے رشتے میں بندھے ہوتے تھے اس لئے میدان جنگ میں ایک دوسرے پر پروانہ دار جانیں نثار کرتے تھے۔ ریاست تھیباس کا مشہور ”دستہ مقدس“ اسی قسم کے جوڑوں پر مشتمل تھا۔ یہ دستہ جس جنگ میں شریک ہوتا تھا فتح و نصرت اُس کے قدم چومتی تھی۔ افلاطون کا مثالی معاشرہ سپارٹا ہی کے معاشرے کا چربہ ہے جس میں سپارٹا والوں کے اشتراک نسواں، ایشمالیت اور جنگی تربیت کے عناصر موجود ہیں۔

یونانی ریاستوں میں ایٹھنز کو سب سے زیادہ شہرت اور عظمت نصیب ہوئی۔ پیریکیلز کے دور حکومت کو بجا طور پر یونان کی تاریخ کا دورِ زریں کہا جاتا ہے۔ اس زمانے میں فلسفہ، تمثیل نگاری، فنِ تعمیر اور سنگ تراشی معراجِ کمال کو جا پہنچے تھے۔ انگریز شاعر شیپ نے پیریکیلز کی پیدائش اور سقراط کی موت کے درمیانی دور کو تاریخِ عالم کا یادگار زمانہ کہا ہے۔ پیریکیلز علوم و فنون کا بڑا قیاس سر پرست تھا۔ وہ فیدیاس اور ہسیکیلز جیسے سنگ تراشوں

کا مربی تھا۔ انکا غورس اور سقراط اُس کے دلی دوست تھے۔ پیریکلیز کی محبوبہ اسپاشیا فنونِ لطیفہ کے علاوہ فلسفے سے بھی شغف رکھتی تھی اور اپنے مکتب میں درس دیا کرتی تھی۔ سقراط صیے بیگانہ روزگار بھی اُس کی تقریروں کو غور سے سنتے تھے۔ اسپاشیا کا دیوان خانہ اہل کمال کا مرجع بن گیا تھا جہاں ہر روز فلسفی، تمثیل نگار اور فن کار بل بیٹھ کر علم و فن کے رموز و نکات بیان کرتے تھے۔ اسپاشیا اربابِ نشاط کے اعلیٰ طبقے سے تعلق رکھتی تھی۔ پڑھی لکھی اور آرزو کسبیوں کو پٹے رائے کہتے تھے۔ آئی ٹرائڈز گانے اور ناچنے والی زندیاں تھیں۔ سب سے گھٹیا طبقہ اُن ٹکلیوں کا تھا جو بردہ فروشوں کے بازار اور ساحل سمندر کے قعبہ خانوں میں بیٹھتی تھیں۔ یونانی اپنی بیاہتا عورتوں کو پردے میں رکھتے تھے۔ اور انہیں پڑھانا لکھانا غیر ضروری خیال کرتے تھے۔ صرف اربابِ نشاط ہی کو فنی تربیت اور حصولِ علم کے مواقع ملتے آتے تھے۔ تھکی دیدیس مورخ نے کہا ہے ”مشریف عورت کو پردے میں رہنا چاہیے“ مشہور یونانی خطیب ڈیما سٹیغینیز کہتا ہے ”ہمارے ہاں لطف اندوز ہونے کے لئے کسبیاں ہیں، صحت کو بحال رکھنے کے لئے لونڈیاں اور اولاد پیدا کرنے کے لئے بیویاں ہیں“۔ اربابِ نشاط کے سب سے بڑے حریف سادہ عذار خوبصورت لڑکے تھے جن سے انہماکِ عشق کرنا آدابِ معاشرہ میں داخل تھا۔ یونانی ہم جنسی محبت کو باعثِ ننگ و عار نہیں سمجھتے تھے بلکہ شیعوہ مردانگی قرار دیتے تھے۔ اس قسم کے معاشقوں کا انہماک ہر ملا کیا جاتا تھا۔ افلاطون نے اپنے ایک مکالمے ’فیڈرا‘ میں ہم جنسی عشق کا ذکر بڑے واہمانہ انداز میں کیا ہے۔

جہاں تک عام اخلاق کا تعلق ہے ایرانیوں کو یونانیوں پر برتری حاصل تھی۔ یونانیوں کے معاہدوں اور قول و قرار کا اعتبار نہیں کیا جاتا تھا۔ اُن میں غداروں کی کمی نہ تھی۔ جنگِ ایران و یونان میں میکٹروں یونانی ایرانیوں کی فوج میں بھرتی ہو کر اپنے ہم وطنوں کے خلاف ہرزہ آزمایا ہوا تھا۔

جب سپارٹا کے سردار فوبانڈیس نے عہد کے باوجود تھیباس کے قلعے پر قبضہ کر لیا تو کسی نے کہا یہ حرکت نہایت نامناسب ہے۔ جواب ملا ”جو باندھے ملک کے حق میں مفید ہے وہی درست ہے“ اس کے برعکس ایرانی پاس عہد و پیمان کے لئے حرب المثل تھے۔ وہ جان پر کھیل جاتے تھے۔ لیکن کسی بھی صورت میں عہد شکنی نہیں کرتے تھے۔

یونانی قانون سازوں میں سپارٹا کا لکراگس اور ایتھینز کا سولن مشہور ہیں۔ لکراگس کا ذکر ہو چکا ہے۔ سولن بڑا روشن خیال تھا۔ اُس کا قول ہے

”نا مستحق امیر بن گئے ہیں اور مستحق نادار ہیں لیکن ہم اُس سے جو امراء کے پاس ہے اُس کا جو ہمارے پاس ہے متبادلہ نہیں کریں گے کیونکہ ذاتی قابلیت برقرار رہتی ہے اور روپیہ ایک کے پاس سے دوسرے کے پاس منتقل ہوتا رہتا ہے“

سولن کے ضابطہ قوانین میں کاہلی اور بے کاری جرم تھی۔ اُس نے ایک قانون یہ بنایا کہ جو شخص اپنے ملک کا دفاع کرنے ہوئے مارا جائے اُس کی بیوی بچوں کی کفالت ریاست کو کرنا ہوگی۔ جب اُس سے پوچھا گیا کہ ایک اچھی ریاست کی تعریف کیا ہوگی تو اُس نے جواب دیا ”جس میں عوام محکام کے تابع ہوں اور حکام قوانین کا احترام کریں“ وہ جانتا تھا کہ صرف قوانین بنانا ہی کافی نہیں ہے بلکہ اُن پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ اُس کا قول ہے ”قانون مٹے کا جالا ہے جو ننھے مٹے کپڑوں پتنگوں کو پکڑ لیتا ہے لیکن بڑے بڑے کپڑے اور بھونڈے اُسے توڑ کر صاف نکل جاتے ہیں۔“ جب اُسے ڈکٹیٹر بننے کے لئے کہا گیا تو وہ بولا ”ڈکٹیٹری بلاشبہ ایک بلند مقام ہے لیکن افسوس کہ اس سے نیچے اُترنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔“

ایتھینز میں قید کی سزا نہیں دی جاتی تھی تاکہ ریاست پر بار نہ پڑے۔ مجرم کو جان سے مار دیتے تھے یا جلا وطن کر دیتے تھے۔ شہر میں خفیہ جماعتیں موجود تھیں جن کے اجلاس راتوں کو چوری چھپے ہوتے تھے۔ امراء نے الگ ایک خفیہ جماعت بنا رکھی تھی تاکہ عوام آمادہ بغاوت ہوں تو انہیں کچل دیا جائے۔ معماروں اور سنگ تراشوں کی بھی خفیہ تنظیمیں تھیں۔ آج کل کے فری میسن

انہیں کے جانشین ہیں۔

قدیم یونانی ریاستوں میں المپک کے کھیل بڑے مقبول تھے۔ ان میں شرکت کرنے کے لئے دور دورے کھڑی آتے تھے اور بڑے جوش و خروش سے حصہ لیتے تھے۔ دوروں کے علاوہ دس بھینکے، نیزہ پھینکنے اور کشتیوں کے مقابلے ہوتے تھے۔ اس زمانے کے جو مجسمے ہم تک پہنچے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ کیسے کیسے جوانانِ رعنا ان مقابلوں میں شریک ہوتے تھے۔ جیتنے والے کو جنگلی لارل کے درخت کی ٹہنیوں اور سپوت کا تاج پہنایا جاتا تھا۔ بظاہر یہ ایک معمولی سا انعام ہے لیکن یونان میں اس سے بڑا اعزاز اور کوئی نہ تھا۔ ہمارے زمانے میں ان کھیلوں کا احیا ہو رہا ہے اور ان میں اسی ذوق و شوق سے شرکت کی جاتی ہے جس کا مظاہرہ تدمائے یونان کیا کرتے تھے۔ اہل یونان کی اولیات نہایت گراں قدر ہیں۔ سائنس اور فلسفہ کو سب سے پہلے یونانیوں نے قدیم مذہب اور دیومالا کے خرافات و اداہام سے جدا کر کے انہیں تحقیقی بنیادوں پر مرتب کیا اور فطری مظاہر کی علمی توجہ پر کی۔ ان کی فلسفیانہ بصیرت کا عالم یہ تھا کہ اب تک فلسفے میں جو کچھ بھی لکھا گیا ہے یا لکھا جا رہا ہے وہ یونانیوں ہی کے افکار کی تشریح و توضیح ہے۔ انہوں نے مابعد الطبیعیات، منطق، جدیدیات، سیاسیات، اخلاقیات، جمالیات، نقد ادب، طب، ہندسہ وغیرہ کے علوم کی تحقیقی نقطہ نظر سے تدوین کی۔ ادبیات میں وہ رزمیہ کے بانی ہیں اور تمثیل نگاری کے مخترع ہیں۔ فلسفہ تاریخ کے مبادیات انہوں نے مرتب کئے۔ فنِ تعمیر اور سنگ تراشی میں ان کے حسین شاہ کار صدیوں سے اربابِ نظر سے خراج تحسین وصول کر رہے ہیں۔ انہوں نے اعتدال، تناسب اور توافق کو حسن و جمال ادبی و فنی تخلیقات کا مرکزی نقطہ قرار دے کر ایک ایسی روایت قائم کی جو ہمیشہ کے لئے فن کاروں کے لئے مشعلِ راہ کا کام دیتی رہے گی۔ سب سے آخر کیکن سب سے اہم تاریخِ عالم میں پہلی جمہوریت ایتھنز میں قائم کی گئی جو کئی پہلوؤں سے ناقص تھی لیکن صدیوں کے مقبور و مظلوم عوام کے ذہن و دماغ میں اسی

ATHLETE کا لفظ ATHLOS سے ہے جس کا معنی ہے ”مقابلہ کرنا“

کے طفیل اپنے حقوق کا شعور پیدا ہوا تھا۔ اِستِمالِیت کا تصور بھی یونانیوں سے یادگار ہے۔ یونانی علوم کے راجبار سے اہل مغرب کو اور اُن کے ساتھ تمام اقوامِ عالم کو اذمنہِ موسیٰ کی اتھاہ تاریکیوں سے نکال کر جدیدیت کی راہ دکھائی تھی اور سائنس اور فلسفے کو نئی زندگی بخش تھی۔ جہاں تک اجتہادِ فکر کا تعلق ہے وہ معاہرین میں بھی منفرد تھے۔ اور علوم کی بے پناہ ترقی کے باوجود آج بھی منفرد سمجھے جاسکتے ہیں۔

ایران

ایران بڑا عظیم ایشیا کے جنوب مغرب میں واقع ہے۔ اس کے شمال میں بحیرہ کیسپین اور جنوب میں خلیج فارس ہے۔ اس کا کل رقبہ لاکھ اٹھائیس ہزار مربع میل ہے لیکن رقبے کے لحاظ سے آبادی کم ہے۔ ایران ایک سطح مرتفع ہے۔ شمال میں کوہ البرزدیوار کا کام دیتا ہے۔ سب سے اونچی چوٹی دماوندک ہے جو اٹھارہ ہزار پانچ سو پچاس فٹ بلند ہے اور سال بھر برف سے ڈھکی رہتی ہے۔ دماوند ہمالیہ کے بعد ایشیا کا دوسرا سب سے اونچا پہاڑ ہے۔ قدیم ایرانی اسے دیوؤں کا مسکن سمجھتے تھے۔ ایران کی سطح مرتفع سمندر کی سطح سے تین ہزار سے پانچ سو فٹ تک بلند ہے۔ مشرقی حصہ صحرائے لق و دق ہے۔ سب سے بڑا ریستان لوط کہتے ہیں۔ پہاڑوں پر درخت کم ہیں، گھاس البتہ اگتی ہے جس پر بھیڑ بکریاں پالی جاتی ہیں۔ پہاڑوں کے دامن میں جا بجا پانی کے چشمے ہیں جو یا غوں اور کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں ہر چشمے پر کوئی نہ کوئی گاؤں آباد ہو گیا ہے۔ گرمیاں بارش کم ہوتی ہے۔ سرما میں ملک کے مغربی حصے میں پندرہ انچ اور مشرقی حصے میں پانچ انچ کے قریب بارش ہو جاتی ہے سرما میں برف پڑتی ہے اشد سردی ہوتا ہے۔ بحیرہ کیسپین کے ساحل کے قریب پچاس انچ سالانہ تک بارش ہوتی ہے۔ سطح مرتفع پر گندم، جو، مکئی، کپاس اور چغندر کی کاشت ہوتی ہے۔ انگور اور تلووز بھی باقراط اگائے جاتے ہیں۔ بحیرہ کیسپین کا علاقہ نہایت زرخیز ہے۔ یہاں چاول، چائے، تمباکو، گٹ اور پھل پھول اگائے جاتے ہیں۔ ایران میں دریا کم ہیں اور ان میں بھی اکثر دلوہوں میں غائب ہو جاتے ہیں۔ سب سے بڑا دریا زندہ رود ہے جو کوہ بختیاری سے نکلتا ہے اور اصفہان کے نواح کو سیراب کرتا ہے۔ قدیم زمانے

میں ایلیم یا خوزستان کا صوبہ ایران کا سب سے زرخیز علاقہ تھا اور گنے کی کاشت کے لئے مشہور تھا۔ اسی میں
 نہروں سے آب پاشی کا انتظام کیا گیا تھا۔ زمانے کے گزرنے کے ساتھ یہ نہریں غائب ہو گئیں جس سے
 علاقے کی زرخیزی ختم ہو گئی۔ سوسرا ایلیم کا دار الخلافہ تھا۔ اس کا شمار تازہ پنج عالم کے قدیم ترین شہروں میں
 ہوتا ہے۔ ایران کے مغربی حصے کو میدیا کہتے تھے جس کا پایہ تخت پھلان تھا۔ یہاں ایرانی روایت کے
 مطابق پیش وادی سلطان حکومت کرتے تھے۔ اس خاندان کا پہلا حکمران کیورث تھا۔ سیستان کا صوبہ
 بھی تازہ پنج ایران میں خاص شہرت رکھتا ہے۔ اس کے پہاڑ کوہ خواجہ کو مقدس سمجھتے تھے۔ آج کل
 اس علاقے کو دریائے ہلمند نے دلولی بنا دیا ہے۔

قدیم میدیا تین حصوں میں منقسم تھا، اراق، عجم، آذر بائجان اور طہران کے تواج کا علاقہ۔ پارک
 جو بعد میں فارس کہلایا، ملک کا ایک صوبہ تھا جس سے دو نامور شاہی خانوادوں ہخامنشی اور ساسانی
 نے جنم لیا تھا۔ بعد میں سارے ملک کا نام فارس پڑ گیا۔ مشرق میں خراسان۔ خورہ معنی آفتاب
 سے۔ کا صوبہ تھا جس کی سرحدیں توران یا ماورائے نہر سے ملتی ہیں۔ قدیم زمانے میں ایرانیوں اور تورانیوں
 میں صدیوں تک جنگ و جدال کا سلسلہ جاری رہا جس کے واقعات فردوسی نے شاہنامے میں
 افسانوی رنگ میں لکھے ہیں۔ بلخ یا باختر خراسان کا سب سے بڑا شہر تھا۔ ایرانی بلخ کو مقدس مانتے تھے
 کیونکہ زردشت کی آگ پہلے پہل یہیں روشن ہوئی تھی۔

جیسا کہ ایران کے ناکسے ظاہر ہے یہ ملک آریاؤں کا وطن بن گیا تھا۔ وسط ایشیا سے کم و بیش
 دو ہزار برس قبل مسیح میں آریاؤں نے خردج کیا جب بابل، مصر، فنیقیہ وغیرہ کے تمدن عروج و
 زوال کی کئی منزلیں طے کر چکے تھے۔ ان قبائل کے خردج اور آباد کاری کا عمل صدیوں تک جاری
 رہا۔ کچھ قبائل نے مغرب کا رخ کیا اور یونان تک بڑھتے چلے گئے، کچھ ایران میں آباد ہوئے یا
 ہند کی طرف ہجرت کر گئے۔ اس زمانے میں عراق، عجم پر اشوریوں کی حکومت تھی چنانچہ جس طرح ہندی
 آریائی قبائل وادی سندھ کے ہڑپائی تمدن سے فیض یاب ہوئے اسی طرح اشوری تمدن، نظام
 حکومت، مذہب اور فنون نے ایرانی قبائل کو متاثر کیا۔ سہاگل کا خیال یہ ہے کہ ... (عراقی)

ملک اشوری اثرات ان کے معاشرے میں پوری طرح نفوذ کر چکے تھے۔ رفتہ رفتہ یہ قبائل مقدان زندگی سے روشناس ہوئے اور شہر تعمیر کر کے رہنے لگے۔ ایرانی تارتخ کا پہلا دور میدیوں کا ہے جنہیں سنہ ۶۵۲۹ (ق م) میں ہخامنشی خانوادے کے بانی کوروش کبیر (۶۵۵۹ - ۶۵۲۹ ق م) نے آخری میدی بادشاہ استیاگس کو شکست دے کر میدی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ کوروش کبیر بڑا اور العزم فاتح تھا۔ اُس نے چند ہی برسوں میں میدیا سے لے کر ترکستان ملک کے ممالک فتح کر لئے۔ بابل کی تسخیر اُس کا سب سے بڑا کارنامہ ہے۔ یہودی اُسے اپنا نجات دہندہ اور مسیحا سمجھتے رہے ہیں کیوں کہ اُس نے انہیں بابل کی قید سے رہائی دلا کر دوبارہ فلسطین جانے کی اجازت دے دی تھی۔ کوروش بڑا روشن خیال حکمران تھا۔ اُس کا قول ہے کہ جو شخص ذاتی خوبیوں کی بنا پر دوسرے انسانوں سے اعلیٰ دارف ہوا اُسے حکمرانی کا حق پہنچتا ہے۔

کوروش کے بعد اس کا بیٹا کمبوجیہ تخت نشین ہوا۔ وہ بٹاسفاک اور مغور تھا۔ اُس نے مصر پر چڑھائی کی اور اُسے فتح کر کے حبشہ پر حملہ کیا جو ناکارہا۔ اُس کی موت پر امرا نے داریوش کے سر پر تاج رکھا۔ داریوش اول ہخامنشی خاندان کا عظیم ترین بادشاہ سمجھا جاتا ہے۔ اُس کے زمانے میں گندھارا، سندھ اور کشمیر کے کچھ علاقے ایرانی سلطنت میں شامل کر لئے گئے۔ داریوش نے بیستوں کے کتبات میں اُن نے صوبوں کا ذکر کیا ہے۔ اُس نے اپنی وسیع سلطنت میں سڑکوں کا جال بچھا دیا اور ان پر مراہیں تعمیر کرائیں۔ اُس کے پُر امن عہد میں تجارت کو بڑا فروغ ہوا۔ تاجروں کے قافلے چین سے لے کر مصر تک سامان تجارت لے جاتے تھے۔ اُس کے عہد کو نظم و نسق کی عمدگی کے لئے بے مثال سمجھا جاتا ہے۔ اُس نے سونے کے سکے ڈھلے۔ دارک سونے کا سکہ تھا اور سبگوس چاندی کا انگریزی پونڈ اور شلنگ ٹھیک دارک اور سبگوس کے ہم وزن ہیں۔ یہودیوں نے سبگوس کا نام شیکل رکھ لیا۔ ایرانیوں اور یونانیوں کی تاریخچی چشمک کا آغاز بھی اسی زمانے میں ہوا۔ چند یونانی لیٹروں نے ساحل ایشیا کے ایک معبد کو جو ایرانی عمل داری میں تھا۔ ٹوٹ کر اُسے آگ لگا دی۔ داریوش نے اُن کی گوشمالی کے لئے

فوج بھیجی لیکن اُس کا وقتِ آخر آگیا۔ اُس کے جانشین خشارِ شیا نے یونان پر چڑھائی کی جس کا ذکر گزشتہ باب میں آچکا ہے۔ خشارِ شیا نے اِصطخر کا حسین شہر تعمیر کرایا۔ اُس کے کھنڈروں کے خوشِ وضع ستون اُتارِ صنایع و تعمیر میں خاص اہم سمجھے جاتے ہیں خشارِ شیا کے جانشین عیش پرست تھے اور عزمِ حوصلہ سے عاری تھے۔ ارتا خشارِ شیا اس لحاظ سے قابلِ ذکر ہے کہ اُس نے اپنے قومی معبود اہورا مزدا کے دوشِ بدوشِ مہشہ دیوتا اور اناہتا دیوی (ناہیدہ۔ حسن و عشق کی دیوی تھی) کی پوجا کو رواج دیا۔ اس خاندان کا آخری بادشاہ داریوش سوم سکندر سے شکست کھائی اور اپنے ہی ایک امیر کے ہاتھ سے مارا گیا۔ اُس کی موت پر ہخامنش خاندان کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ سکندر کے بعد اُس کی وسیع سلطنت کئی صوبوں میں بٹ کر رہ گئی۔ اُس کے سرداروں نے جا بجا اپنی راجدھانیاں قائم کر لیں۔ بابل اور شمال مغربی ایران سلیوکس کے حصے میں آئے۔ یونانی تسلط کے اِس دور میں پارتھیا میں جو آج کل کے خراسان اور سنز آباد کے صوبوں پر مشتمل تھا ملکی سلاطین حکومت کرتے رہے۔ پارتھی ہخامنشیوں کی اولاد ہونے کا دعوے کرتے تھے۔ انہیں موثر زمین نے اشکانی بھی کہا ہے۔ عرب انہیں طوائف الملوک کا نام دیتے تھے۔ پارتھی جنگ جوڑے بہادر تھے۔ اُن کے سوار تعاقب کرتے ہوئے دشمن پر سرپٹ گھوڑے دوڑاتے ہوئے مڑ مڑ کر تیروں کی بارش کرتے تھے اور شکست کو فتح میں بدل دیتے تھے۔

اُردو شیرِ پاکاں نے ۶۲۶ء میں پارتھی بادشاہ اردوان کو جنگِ ہر مزدگان میں شکست دے کر پارتھی سلطنت کا خاتمہ کیا اور دولتِ ساسانیہ کی بنیاد رکھی۔ اِس فتح کی یادگار کو اُس نے نقشِ رستم کے جھری کتبے میں کندہ کرایا۔ اُردو شیرِ پاکاں بڑا بلند ہمت بادشاہ تھا۔ اُس نے کئی نئے شہر تعمیر کرائے اور نہریں کھدوا کر آبِ پاشی کو فروغ دیا۔ اُس کے جانشینوں میں شاہپورِ عظیم، انوشرواں اور خسرو پرویز نے شہرت پائی۔ شاہپورِ عظیم نے روم کے قیصر و طبرین کو شکست دے کر قید کر لیا۔ وہ بڑا خوبصورت اور شجاع نوجوان تھا اور لڑائی کی اگلی صف میں لڑتا تھا۔ انوشرواں یا خسرو اول کا شمار تاریخِ عالم کے مشاہیر میں ہوتا ہے۔ اُس نے عدلیان

کی شاندار روایات قائم کیں اور رومیوں کو تائید توڑ شکستیں دیں۔ وہ علوم و فنون کا سرپرست تھا۔ اُسے بزرگوں اور بزرگ بہر دانش مند وزیر مل گئے۔ خسرو پرویز اپنی شان و شوکت اور عیش و عشرت کے لئے مشہور ہے۔ بقول طبری اُس کے حرم میں بارہ ہزار منتخب پری چہرہ کنیزیں تھیں جن کی گل سرسبد عیسائی کنیز شیریں تھی۔ خسرو شیریں اور شیریں فریاد کے معاشقے فارسی شہزادی کی تعلیمات بن چکے ہیں۔ خسرو پرویز کے جانشین نااہل ثابت ہوئے اور خانہ جنگی کا بازار گرم ہو گیا۔ یزدگرد سوم کے عہد میں عربوں کے ہاتھوں دولتِ ساسانیہ کا خاتمہ ہو گیا۔

اشوری اور باطلی بادشاہوں کی طرح شاپانی ایران کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ مذہب اور سیاسیات کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ اردشیر پالکاں نے مرنے وقت اپنے بیٹے شاپور کو وصیت کی تھی کہ معبد اور تخت کو ایک ہی سمجھنا، یہ کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، اور ہمیشہ ایک دوسرے کی تقویت کا باعث ہوتے رہیں گے۔ کسراے ایران اپنے نام کے ساتھ شہنشاہ قرین ستارگان، برادرِ مہر و ماہ لکھتے تھے انوشرواں نے قبضہ روم کو خط لکھا تو اپنے القاب لکھوائے ”وجودِ ربّانی، نیکوکار، ملک کو امن دینے والا، واجب الاحرام، خسرو شہنشاہ، ارجمند، پارسا، فیض رسا، خداؤں کا ہم شکل“ خسرو پرویز کے القاب تھے ”خداؤں میں انسانِ غیر فانی، انسانوں میں خدائے لاثانی، اُس کے نام کا بول بالا، آفتاب کے ساتھ طلوع کرنے والا، شب کی آنکھوں کا اچالا۔“ دینِ کرد میں لکھا ہے ”اس دنیا میں بہترین بادشاہ وہ ہے جو علمائے دین کا مُعتمد ہو، جو اہورا مزدا کے علم و دانش کا جامع ہو“

شاہ ایران مطلق العنان تھا۔ وہ ہر چیز پر قادر تھا۔ سوائے اس کے کہ اپنا دیا ہوا حکم واپس نہیں لے سکتا تھا۔ وہ اپنے آپ کو مافوق الفطرت ہستی سمجھتا تھا چنانچہ جو شخص بارگاہِ عالی میں باریاب ہوتا اُسے بادشاہ کو سجدہ کرنا پڑتا تھا۔ بادشاہ اپنے منہ پر رومال رکھ لیتا مبادا وہ اُس شخص کے ناپاک سانس سے آلودہ ہو جائے۔ تاجپوشی کی رسم موبداں موبدا کرنا تھا اس لئے بادشاہ ہمیشہ اہل مذہب کی تالیفِ قلب میں کوشاں رہتا تھا۔

شاہانِ ایران اپنے قول کے بڑے پابند تھے اور معاہدے پر قائم رہتے تھے۔ دارپوشِ اول نے اپنے ایک کتے میں لکھوایا تھا کہ جھوٹ تمام بُرائیوں کی جڑ ہے۔ راست گفتارِ راست کردار کا معیار ہے۔ شاہانِ ایران نہایت بیش قیمت لباس پہنتے تھے۔ میرے جواہرات کے جڑاؤ زیور پہننے کا بھی رواج تھا۔ جب کبھی بادشاہ کسی پر خوش ہوتا تو اپنا لباس (خلعت بلغوی معنی اُترا ہوا لباس) اُسے بخش دیتا اور وہ خوش نصیب عمر بھر کے لئے فکرِ معاش سے آزاد ہو جاتا تھا۔ تافہ اور زرافت کے پارچے خاص اہتمام سے شاہی کارخانوں میں بنوائے جاتے تھے۔ طیفون (مدائن) کے خزانوں کی چلوانگ عالم میں دھوم تھی۔ طبری اور ثعلبی نے خسرو پرویز کے سات خزانوں کا ذکر کیا ہے۔ سب سے عجیب تخت ناکہ میں تھا جس پر سونے اور لاجورد کا گنبد بنا تھا۔ اس گنبد میں آسمان، ستاروں، بُرجوں اور سات اقلیموں کی اشکال بنائی گئی تھیں۔ علاوہ ازیں ایک آدھ تھا جس سے گھنٹوں کا حساب معلوم کرتے تھے۔ فردوسی نے شاہنامے میں اس کا ذکر کیا ہے۔ وہاں خسرو (بہا خر) وہ ایک تاریخی تائین تھا جو طیفون کے ایوان میں بچھایا جاتا تھا۔ بلعمی نے اُسے فرشِ زمستان کہا ہے۔ وہ ساٹھ ہاتھ لمبا اور ساٹھ ہاتھ چوڑا تھا اور اُس پر باغ کی روشیں، جدولیں، نہریں اور پھولوں کے پودے دکھائے گئے تھے جن کی شاخیں سونے چاندی کے تاروں اور مختلف قیمتی جواہرات کی بنائی گئی تھیں۔ قصہ ”شاہ خسرو اور اُس کا غلام“ میں خسرو کے غلام خوش آرزو نے شاہانہ لباسوں، کھانوں اور خوشبوؤں کی طویل فہرست دی ہے۔

شاہانِ ایران اپنی رعایا کی حسین لڑکیوں کو حرمِ سرائے میں داخل کرنا اپنا حقِ خصوصی سمجھتے تھے۔ اُن کے محلوں میں سیکٹروں پر سی جمال لڑکیاں اُن کے ذوقِ جمال کی تسکین کے لئے موجود رہتی تھیں۔ ان کی حفاظت پر خواجہ سرا مامور تھے۔ ان لڑکیوں کا انتخاب خاصا کڑا تھا۔ مولوی عبدالحلیم شرر لکھتے ہیں۔

”شہنشاہ خسارِ شیا تا جدارِ ایران کے لیے کسی نئی حسینہ کی تلاش ہوئی۔ بادشاہی غلاموں کی تحریک پر ساری قلمرو میں حکم جاری ہو گیا کہ ہر جگہ حسین اور کنواری لڑکیاں جمع کی

جائیں اور ان میں سے جو جادو نگاہ عورتیں منتخب ہوں وہ لاکے ایوانِ شہر یاری میں شاہی خواجہ سراؤں کی زیر نگرانی رکھی جائیں تاکہ وہ انہیں بادشاہ کے ملاحظے میں پیش کرنے کے قابل بنائے۔ بادشاہ کی خلوت میں پیش ہونے کے لئے ضروری تھا کہ ہر حسینہ ایک سال تک خواجہ سراؤں کے ذریعہ ہتھام رہے جسے چھ مہینے تک مڑا اور موبان اور خود بخود کی دھوئی دی جاتی اور پچھ مہینے تک اسکا پیٹے میں غود، اگر اور دوسری خوشبودار چیزوں کے تیل اور ایشیٹے لگائے جاتے۔“ (مضامین)

اس اہتمام کے باوجود کوئی خوش نصیب حسینہ ہی ایک سے زیادہ بار شہستانِ شاہی میں طلب کی جاتی تھی۔ انگریزوں کی عمر میں عالمِ حسرت و آرزو میں سبک سبک کر بیت جاتی تھیں۔ شاہانِ ایران میں ذرا عینِ مصر کی طرح بعض اوقات اپنی حقیقی بہنوں اور بیٹیوں سے نکاح کر لیتے تھے کہ یہ مجوسی مذہب میں جائز تھا۔ بہن نے اپنی بہن سے شادی کی تھی۔ اراخشاہ نے یکے بعد دیگرے اپنی دو بیٹیوں سے نکاح کیا تھا۔

بادشاہ شکار کے شیلڈی تھے۔ بہرام گور کی ساری عمر اسی شیلڈی کی نذر ہو گئی۔ شکار کے جانوروں کے لئے ایک سیر حاصل قطعہ اراضی مخصوص کر دیتے تھے۔ یہ سبزہ زار میلوں پر محیط ہوتا تھا اور اس کے ارد گرد باڑ لگا دی جاتی تھی۔ شکار کے جانور اس میں آزادی سے چرنے پھرتے تھے۔ اس سبزہ زار کو پرے دوزا کہتے تھے۔ یہ لفظ زینو فون یونانی نے اپنی تحریروں میں برتا اور یونانی پیراڈائنز کی صورت میں انگریزی میں آیا۔ شکار کے علاوہ چوگان بڑے شوق سے کھیلتے تھے۔ خسرو پرویز کے احوال میں ہے کہ اس کی محبوبہ شیریں چوگان بازی میں فرد تھی۔ بادشاہوں کو باغ لگانے کا بڑا شوق تھا طیسفون کے باغات نہایت خوش قطع اور نظر افروز تھے۔ شمشاد اور سرو کے درخت چاروں طرف باڑ کے ساتھ ساتھ لگاتے تھے۔ نہر کا پانی نالیوں میں لایا جاتا تھا اور کاریوں اور روشوں کو سیراب کرتا تھا۔ روشوں اور خیابانوں کی تربیت اس سلیقے سے کی جاتی تھی کہ باغ پر کسی اقلیدہ سی شکل کا گمان ہوتا تھا خانہ باغ اور کوشک سنگِ سرخ یا سنگِ مرمر

کے بنائے جاتے تھے۔ مُقطّع کپڑیوں میں لالہ، گُل، نرگس، نسترن، کلاخہ، نسرین، سمن،
 نافرمان، خطمی وغیرہ کے پھول اس قرینے سے اگائے جلتے تھے کہ دُور سے قوسِ قزح کا شُبہ ہوتا
 تھا۔ مرفُوزانہ سے ایرانی باغ کا یہی نقشہ قالینوں کا بھی نقی پیکر بن گیا۔ ایرانیوں کو شروع
 سے جاپانیوں کی طرح سرسبز درختوں اور رنگ بزرگ کے پھولوں سے محبت رہی ہے۔ میراثِ
 ایران میں لکھا ہے۔

”خشارشیا ہخامنشی یورپ پر حملہ آور ہوا تو راستے میں اُس نے شمشاد کا ایک شاندار درخت
 دیکھا۔ بادشاہ دیر تک اُس کے سامنے کھڑا حالتِ وارفتگی میں اُس کی رعنائی اور
 خوبصورتی سے لطف اندوز ہوتا رہا اور آگے بڑھنے سے پہلے اُس کی ہونٹیوں پر طلائی زنجیریں
 آویزاں کرنے کا حکم دیا۔“

آج بھی ایران میں ایسے مکانوں کی کمی نہیں جن کے صحن میں جوئے آب گزرتی ہے، فوارہ
 چلتا ہے اور پھول اگائے جاتے ہیں۔ براؤن نے لکھا ہے کہ وہ دیہات میں سے گزرنا تھا تو
 رُکے اُسے گلہستانے پیش کرتے تھے۔

شہابانِ ایران عدل و انصاف کے قیام میں ہر وقت کوشاں رہتے تھے۔ بددیانتی
 اور رشوت خوری کی سزائیں بڑی سخت تھیں ایک دفعہ شاہِ کمبوجیہ پر ثابت ہو گیا کہ اُس
 کا ایک مُنصف رشوت لیتا ہے۔ اُس نے حکم دیا کہ مُنصف کی زندہ کھال کھینچ لی جائے۔ حکم
 کی تعمیل ہوئی اور یہی کھال اُس مسند پر منڈھ دی گئی جہاں بیٹھ کر وہ عدالت کرتا تھا۔ اس
 کے بعد کمبوجیہ نے اُسی مُنصف کے بیٹے کو اپنے باپ کے عہدے پر مامور کر کے وہاں بٹھا دیا۔
 تادیبی قوانین سخت تھے۔ بغاوت، نافرمانی، حرمِ شاہی میں تصرف کرنے، بادشاہ کی
 تعزیک و توہین کرنے کے لیے موت کی سزا دی جاتی تھی۔ بعض سزائیں نہایت وحشیانہ
 تھیں۔ مجرموں کو دیوار میں زندہ گاڑنے، زندہ کھال کھینچنے اور چومیز کرنے کی سزائیں
 سنگین جرائم پر دی جاتی تھیں۔ کشتیوں کا عذاب سب سے خوفناک تھا۔ اُرد شیر سوم ہخامنشی

کے چھوٹے بھائی کو روکنا اُس کے خلاف بہادری کی مکناس کے میدان میں گھمسان کا رن پڑا۔
 کو روکنا مردانہ وار لڑنا ہوا بادشاہ کے قریب پہنچ گیا اور اُس پر حملہ کر دیا لیکن ایک سپاہی مہر داد
 کے ہاتھ سے مارا گیا۔ بادشاہ نے اعلان کیا کہ اُس نے اپنے ہاتھ سے باغی کو قتل کیا ہے۔ ایک دن
 مہر داد شراب کے نشے میں بنکارنے لگا کہ بادشاہ خواہ مخواہ جواں مرد بنا پھر تاجے کو روکنا کو میں نے
 قتل کیا تھا۔ ارد شیر کو خبر ملی تو وہ سخت غضب ناک ہوا اور حکم دیا کہ اس گستاخی کی سزا میں مہر داد
 کو کشتیوں کا عذاب دیا جائے چنانچہ دو کشتیاں ایک ہی جگہ اور صورت کی اس طرح بنوائی گئیں کہ
 ایک دوسری پر ٹھیک جفت ہوتی تھیں۔ ایک کشتی میں مہر داد کو لٹا کر دوسری اُس پر مضبوطی
 سے جڑ دی گئی۔ مہر داد کے ہاتھ پاؤں اور منہ کشتی کے باہر رہا۔ پھر اُسے خوب پیٹ بھر کر کھانا
 کھلایا گیا اور ساتھ ہی مسہل بھی دیا گیا۔ اُس کے چہرے پر شہد مل دیا گیا جس سے بے شمار کڑے
 ٹکڑے اور مکھیاں بجوم کراتیں اور اُس کے لبہ در خسار کو کاٹنے لگیں۔ ادھر مسہل نے اپنا
 کام کیا تو پچلی کشتی غلاطت سے بھر گئی۔ دنوں کے گزرنے کے ساتھ اُس میں کرم پیدا ہو گئے
 جو مہر داد کی انترلیوں، دل اور جگر کو چاٹنے لگے۔ مہر داد سترہ دن تک اس عذاب میں تڑپتا رہا
 اور مر گیا۔ بعض اوقات باغیوں کی آنکھیں نکلوا دی جاتی تھیں یا پاؤں میں گھوڑے کے آئل
 ٹھونک دیئے جاتے تھے۔

حاکم عدالت کا عہدہ اُن عہدوں میں سے تھا جو سات ممتاز خاندانوں میں متواتر چلے
 آتے تھے۔ منصف کو داؤد در اور سب سے بڑے منصف کو داؤد در داؤد دراں کہا جاتا تھا۔ ایک
 عہدہ آئین بذا تھا جو آداب و آئین کا محافظ تھا۔ فوجی عدالت کے عہدہ دار کو سپاہ داؤد در
 کہتے تھے۔ صیغہ عدالت کے انتہائی اختیارات بادشاہ کے اپنے ہاتھ میں تھے۔ بادشاہ کے
 منہ سے نکلی ہوئی بات ناقابلِ تنسیخ ہوتی تھی۔ نوروز اور بہار کے تہواروں پر دربارِ عاکلت
 تھا۔ جس میں ہر شخص اصالتاً بادشاہ کے حضور میں فریاد کر سکتا تھا۔ بعض اوقات بادشاہ عام
 ملزموں کی طرح مُوہبہ مُوہبوں کے سامنے پیش ہو کر اپنی صفائی دیتا تھا۔ قانونی امور میں مُوہبہ مُوہبوں

کی رائے کو فوقیت دی جاتی تھی اور اُس کا فیصلہ اُٹل سمجھا جاتا تھا۔ شک کی صورت میں ملزموں کی آزمائش کی جاتی تھی، جس میں بعض اوقات انہیں بھڑکتی ہوئی آگ میں سے گزرنا پڑتا تھا جب کوئی شخص حلف اٹھاتا تو اُسے گندھک بلا سوا پانی پلاتے تھے۔ اسی سے فارسی کا محاورہ نکلا ہے 'سو گند خوردن'؛ بعض ملزموں کو قلعہ گیل گورد یا قلعہ فراموش میں قید کیا جاتا تھا۔ اس قلعے یا قید کی کانام لینانک جرم تھا۔

شاہانِ ایران کا نظامِ مملکت تاریخ میں ضرب المثل بن گیا ہے۔ انہیں نظم و نسق، مالگزاری بندوبست اور عسکری تنظیم کی روایاتِ میدیوں اور شاہکانیوں سے درشے میں ملی تھیں۔ دولتِ ساسانیہ کا سرکاری طہ طراق، حکومت کے محکموں کی تقسیم و تنظیم اور عہدے داروں کے انقاب و مناصب وہی تھے جو اشکانی دربار کے تھے۔ ملک متعدد صوبوں میں منقسم تھا جن پر واپسپہر (گورنر) بادشاہ کے نائب کی حیثیت سے حکومت کرتے تھے اور جنگ کے زمانے میں فوج بھرتی کر کے ذاتی قیادت میں بادشاہ کے پاس جاتے تھے۔ جاگیرداری نظام رائج تھا منصب داروں کی جاگیریں ریاست کے ہر کونے کھدرے میں موجود تھیں اس لئے وہ بادشاہ کے خلاف بغاوت کرنے سے گریز کرتے تھے۔ انتظامِ مملکت کی باگ ڈور وزیروں کے ہاتھوں میں تھی۔ شاپور اعظم اور انوشرواں خسرو اول جیسے شہنشاہوں کے سامنے جاگیرداروں کو مرتبائی کی مجال نہیں تھی۔ لیکن بہرام گور جیسے غفلت شعار عیش پرستوں کے زمانے میں وہ سرکش پرانے کرتے تھے اور موبد موبدان سے ایک کر کے ہر بات میں من مانی کرتے تھے۔ شہنشاہِ ایران اُصولی طور پر مطلق العنان تھا لیکن سلطنت کا آئین ایسا تھا کہ اُسے وزیروں اور مشیروں کی رائے پر چلنا پڑتا تھا۔

ساسانیوں کا نظم و نسق انوشرواں کے عہد میں نقطہٴ خروج کو پہنچ گیا۔ انوشرواں نے امراء و روساء کی ایک نئی جماعت پیدا کی جو ذاتی طور پر اُس کے مطیع اور ملک خوار تھے۔ اُس نے خراج اور شخصی محصولات کے طریقوں میں اصلاح کی، تمام مرزوعہ اراضی کی پیمائش

کر کے لگان کی نئی شرحیں مقرر کیں اور ایسے کارندے مقرر کئے جنہیں بادشاہ کا ذاتی اعتماد حاصل تھا۔ نیا لگان لوگوں کی خوش حالی کا باعث ہوا اور شاہی خزانے میں بھی مستقل اضافہ ہونے لگا۔ انوشرواں نے نئے لگان کا نفع نامہ لکھوا کر سندھ کے دفاتر میں رکھوا دیا اور اس کی نقیب حکمران کے تمام کارندوں کو بھجوا دیں۔ اس طرح لگان کی وصولی میں جو زیادتیاں عام طور سے ہوا کرتی تھیں ان کا سد باب ہو گیا۔ انوشرواں نے فوجی نظام کی بھی اصلاح کی اور عرض سپاہ یا موجودات کا طریقہ نافذ کیا۔ اسواروں میں جو نادر ہوتے تھے انہیں شاہی خزانے سے ہتھیار اور گھوڑے فراہم کئے جلتے تھے۔ اسوار کا مکمل اسلحہ گھوڑے کی زرہ بکتر، جوشن، سینے کی زرہ ران پوش، تنوار، نیزہ، ڈھال، گرز، طبرزی اور ترکش پر جس میں دو کماتیں چند چیلے اور تیس تیر ہوتے تھے مشتمل تھا۔ سب سے اہم ہتھیار کمان اور نیزہ تھے جن کے استعمال میں ایرانی پید پٹوئے رکھتے تھے۔ بقول جاحظ اسوار کو معزز سمجھا جاتا تھا۔ انوشرواں کے دربار میں شہزادے اور اسوار سب سے اعلیٰ مقام پر فائز ہوتے تھے۔ انوشرواں نے ایرانی سپاہ بڑ (سپہ سالار) کا عمدہ منو بخ کر دیا چار سپاہ بڑ مقرر کئے اور ایک کو ملک کے ایک چوتھائی حصے پر مقرر کر دیا۔ ہر سپاہ بڑ کے ساتھ ایک مرزبان بطور نائب اور مددگار کام کرتا تھا۔ طبری اور فردوسی نے ایک حکایت بیان کی ہے جس میں پابگ نامی دبیر نے عرض سپاہ کے وقت خود بادشاہ کو اس کا اسلحہ ناقص ہونے پر جرمانہ کیا تھا۔ مرکزی حکومت دقنزوں اور دیوانوں پر مشتمل تھی۔ بادشاہ کی کئی ہٹریں تھیں اور ہر صیغے کا دیوان الگ تھا۔ لفظ دیوان آج بھی دیوانی عدالت کی صورت میں عہد قدیم سے یادگار ہے۔ بقول ابن خلدون دیوان کا لفظ شروع شروع میں ان رجسٹروں کے لئے بولا جاتا تھا جن میں آمدنی اور خرچ کا حساب رکھا جاتا تھا۔ شدہ شدہ وہ کمر جس میں حکمران یا بات کے ملازم کام کرتے تھے دیوان کہلاتے لگا۔

تعلیم و تدریس مذہبی حلقوں تک محدود تھی۔ شہزادوں کو معلم اسواران تعلیم دیتا تھا۔ وہ انہیں پڑھنے لکھنے کے ساتھ ساتھ شکار، چوگان اور سواری کے فنون بھی سکھاتا تھا۔

روساء کے بیٹوں کو ہتھیاروں کے استعمال کی سخت مشق کرائی جاتی تھی۔ مندر شاہ جبرہ نے بہرام گور
 کی تعلیم و تربیت کے لیے فقہاء، شہسوار، تیرانداز اور خوش نویس ڈھونڈ ڈھونڈ کر بلوائے تھے۔
 پندرہ برس کی عمر میں تعلیم ختم ہو جاتی تھی۔ بیس برس کی عمر میں مؤبد امتحان لیتے تھے۔ موسیقی
 اور علم نجوم بھی سکھائے جاتے تھے۔ تمام علوم کا ماخذ و مصدر اوستا کو سمجھا جاتا تھا اور مدرستین
 مؤبدوں کے طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ طب کی تعلیم کا بھی خاص اہتمام کیا جاتا تھا۔ عیسائیوں نے
 گندی شاپور میں انوشرواں کی سرپرستی میں طب پونانی کا مدرسہ قائم کیا تھا جو دور اسلامی میں
 بھی جاری رہا ۵۲۹ء میں جیٹین قیصر رومہ نے ایتھینز کی درس گاہ فلسفہ بند کرادی اور
 فلاسفہ پر جو روایتی کا آغاز کیا۔ اُس کے ظلم سے تنگ آکر سات فلسفی ایران بھاگ آئے۔
 انوشرواں نے گرم جوشی سے اُن کا خیر مقدم کیا اور سر دربار فلسفیانہ موضوعات پر بحث
 مباحثے ہونے لگے کچھ مدت کے بعد یہ فلاسفہ واپس چلے گئے لیکن اُن کے افکار نے ایرانیوں
 کے ذہن و دماغ میں جو پھل پیدا کر دی تھی وہ باقی و برقرار رہی۔ اندرز یا اخلاق اور پند و
 موعظت کی کتابیں ایران میں بڑی مقبول تھیں۔ برزویہ حکیم نے سنسکرت سے کلید و منہ
 کا ترجمہ کیا۔ برزویہ بہت بڑا مفکر تھا۔ اُس کا شمار دنیا کے عظیم ترین اہل علم میں ہوتا ہے۔
 ایرانیوں کے مذہب کو مزدائیت یا مجوسیت کہا جاتا ہے مجوسیت سے پہلے صائبیت یا ستارہ
 پرستی کا رواج تھا جو بابلیوں کا مذہب تھا ملکی روایت یہ تھی کہ اژدہا (عزلی کا ضحاک) کے
 عہد میں ستارہ پرستی کا آغاز ہوا۔ صائبیین سات سیاروں کی مورتیاں بنا کر اپنے معبود میں
 رکھتے تھے۔ آفتاب یا نبیرا اعظم خداوند خدا تھا۔ ہر معبود کے پجاری جدا گانہ تھے۔ ایک سیارے
 کا پرستار دوسرے کے معبود میں جانے کا مجاز نہ تھا۔ مجد کو پیکرستان شیداں کہنے تھے جو
 کیوان، ہرمز، بہرام، آفتاب، ناہید، تیراد چاند کی عبادت کے لئے تعمیر کئے گئے تھے۔
 ہر سیارے کی مورتی دھات کی بنائی جاتی تھی اور ہر ایک کی شکل و صورت، لباس،
 رنگ روپ اور خواص جدا گانہ تھے۔ ناہید (نہرہ، حسن و عشق کی دیوی) کا معبود عورتوں

کے لئے مخصوص تھا۔ ہر معبد کے نام کے ساتھ لفظ شِست بولا جاتا تھا جیسے ہم نام کے ساتھ حضرت یامہند و شیری بولتے ہیں۔ ہندی آریائی قبائل کے جدا ہونے سے پہلے ایران کے آریاؤں کے دیوتا دو گروہوں میں منقسم تھے۔ دیوا (برہمنی رخشندہ) اور اہورا (آقا یا مالک سنسکرت کے اُسٹر) جدا ہونے کے بعد دیو ایران میں عفریت بن گئے اور دید میں عفریتوں کو اُسٹر کہنے لگے۔ اس ابتدائی دور میں آریا کھلے میدان میں آگ جلا کر اُس کی تقدیس کرتے تھے۔ زردشت نے قدیم صائبیت کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا اور ایک نئے مذہب کی بنیاد رکھی جو اُس کے نام سے موسوم ہوا۔ زردشت کا لغوی معنی ہے "بیزداں پرست"، اُسے زرتشت زردہشت، زوراسٹر، زراتشت اور زراتشتر بھی کہتے ہیں۔ وہ قصبہ اردمبا واقع باختر میں پیدا ہوا۔ پروفیسر جیکسن (کولمبیا یونیورسٹی) کے خیال میں وہ میدیوں کے ایک قبیلے میگی (جوس) کا فرد تھا۔ وہ ۵۸۶ء (ق م) میں سستری برس کا ہو کر فوت ہوا یا بروایت جوس اُسے برق و رعد میں آسمان پر اٹھایا گیا۔ مسعودی اور البیرونی کے خیال میں زردشت سکندر کے حملے سے تین سو برس پہلے ہوا تھا۔ روم کا مورخ پلانینی کہتا ہے کہ زردشت نام کے کئی مصلحین ہوئے ہیں جن میں سے ایک مزدائیت کا بانی تھا۔ مغرب میں افلاطون کا مکالمہ القیبا قدیم ترین کتاب ہے جس میں پہلے پہل زردشت کا ذکر کیا گیا ہے۔ زردشت نے تیس برس کی عمر میں تبلیغ کا آغاز کیا۔ شاہ گشتاپ اُس پر ایمان لایا جس پر شاہی خاندان کے دوسرے افراد اور امراء نے بھی اُس کی دعوت قبول کر لی۔ شدہ شدہ اُس کا مذہب سارے ملک میں پھیل گیا۔ چٹمانشیوں کے عہد میں مذہب زردشت کے پہلو بہ پہلو مختصر پرستی وغیرہ کے صائبی فرقے بھی رواج و قبول پانے رہے لیکن ساسانی بادشاہوں نے اُسے سرکاری مذہب قرار دیا اور دوسرے فرقوں کو بدعتی قرار دے کر ان کا قلع قمع کر دیا۔ زردشت کے بارے میں شہرستانی لکھتا ہے۔

"زردشت جب تیس سال کا ہوا خدا نے اُسے نبوت دی (درتہ) مخلوق کے لئے

رسول قرار دیا۔ فرشتہ گشتاب اُس کی رہنمائی کے لئے آیا اور زردشت نے اُس کی رہنمائی کو لبیک کہا۔ چنانچہ زردشت کا پیغام خدا پرستی، انکارِ خوشنودمی، شیطانِ امر بالمعروف و نہی عن المنکر اور ناپاک کاموں سے بچنے پر مشتمل تھا۔ نیز زردشت کی تعلیم تھی کہ نور و ظلمت دو متضاد قوتیں ہیں۔ اسی طرح یزدان اور اہرمن عالم کے موجود ہونے کے سبب ہیں ان دونوں کے امتزاج سے کچھ ترکیبیں وجود میں آئیں اور ان مختلف ترکیب سے مختلف صورتیں پیدا ہوئیں۔ باری تعالیٰ نور و ظلمت کا خالق ہے۔ وہ وحدہ لا شریک ہے کوئی اُس کا مثیل و نظیر نہیں... نور کا وجود اصلی اور حقیقی ہے ظلمت اُس لئے وجود میں آئی تاکہ نور کی ضد سے خود نور اچھی طرح واضح ہو گویا ظلمت کا وجود طبعاً ہے،

زردشت نے قدیم دیوتاؤں کی پوجا سے منع کیا اور امورا مزدا (آفاے دانش) کی عبادت کی دعوت دی۔ اُس نے کہا کہ امورا مزدا خالق ہے۔ مختارِ مطلق ہے، حاضر و ناظر ہے۔ غیر مرئی ہے، جسمانی مفہوم میں وہ نور ہے اور اخلاقی مفہوم میں وہ صداقت ہے۔ آفتاب آسمان پر اور آگ زمین پر امورا مزدا کے نور کے مظاہر ہیں اِس لئے پاک ہیں۔ بت پرستی ممنوع ہے میر و ڈوٹس لکھتا ہے کہ اہل فارس دیوتاؤں کے بت نہیں رکھتے نہ ان کے ہاں قربان گاہ موجود ہے۔ وہ ان چیزوں کو حاققت خیال کرتے ہیں۔ میرے خیال میں اِس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یونانیوں کی طرح یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ انسان اور دیوتا اصلاً ایک ہی ہیں، مارکھم نے اپنی تاریخِ ایران میں لکھا ہے کہ "ایرانی واحد قوم ہے جس نے اپنی تاریخ کے کسی دور میں بتوں کی پوجا نہیں کی۔"

الہیاتی پہلو سے زردشت کے مذہب کو ثنویت کہا جاتا ہے کہ اُس کے خیال میں کائنات میں دو فعال قوتیں کار فرما ہیں: نور یا نیکی کی قوت (امورا مزدا) اور ظلمت یا شر کی قوت (انگرا مینیوش یا اہرمن)۔ ان کے درمیان ازل سے کشمکش ہو رہی ہے۔ دوسرے الفاظ میں وہ اِس دنیا کو جنگاہ سمجھتا ہے جس میں خیر یا نور اور شر یا ظلمت

میں جنگ لڑی جا رہی ہے انسان کا فرض ہے کہ وہ نور اور نیکی کی قوت کا ساتھ دے۔ آخری فتح نور یا صداقت ہی کی ہوگی۔ مجوسیّت کی رُو سے ہر ہزار برس کے بعد ایک بادیِ اعظم کا ظہور ہوتا ہے جس کی دعوت و تعلیم اگلے ہزار برسوں تک ہدایت کا سرچشمہ خیال کی جاتی ہے۔ زردشت کا مذہب الہامی ہے۔ اُس کا دعویٰ تھا کہ اُس پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور اُس کے احکام شریعت اسی الہام پر مبنی ہیں۔ بعض مجوسیوں نے زردشت کی ثنویت کو وحدت کا رنگ دینے کی کوشش کی ہے۔ انھیں زروانیہ (زروان یعنی زمان) کہتے ہیں۔ زروانیہ کے خیال میں زمان کی دیوی کے توأم بیٹے ہرمزد اور اہرمزن تھے۔ ان کی پیدائش سے پہلے اُسے یہ خوف ہوا کہ ان میں سے جو پہلے پیدا ہوگا وہ زمین و آسمان کی حکومت پر قابض ہو جائے گا اور دوسرا محروم رہ جائے گا۔ وہ اسی سوچ میں تھی کہ اہرمزن اپنی خباثت اور مکاری سے دیوی کا پیٹ چاک کر کے باہر آگیا اور شریف و پاک ہرمزد سے پہلے زمین و آسمان پر قابض ہو گیا۔ اہرمزن کے ماننے اُس کی قسمت میں ایک تبدیلی کی کہ تو ہزار برس بعد اس کی حکومت کا تختہ الٹ دیا جائے گا۔ اُس کے بعد ہرمزد کی فرماں روائی کا اعلان ہوگا۔ شر کے تاریک پیچھے چاک ہو جائیں گے اور ہر چہار طرف خیر اور نوریت کا دور دورہ ہوگا۔ راسخ العقیدہ مجوسی زردان اکرن کے اس تصور کو نہیں مانتے مگر وحدانیت کو منوانے کے لئے سچ کل اس عقیدے کی آڑ لے رہے ہیں۔ زروانیہ کے علاوہ ایک اور اہم فرقہ کیومرثیہ نے اس دُئی کو دیوملائی رنگ میں پیش کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کیومرث انسانوں کا بآدم ہے جو خیر و شر کے فتنے میں پڑ کر قتل ہوا۔ اُس کے خون سے ایک مرد عیشہ نامی اور ایک عورت عیشانہ پیدا ہوئے۔ ان دونوں نے نکاح کر لیا اور نسلِ انسانی کا آغاز ہوا۔ اسی پنا پر مجوسی بہن بھائی کی شادی کو جان بچھتے ہیں۔

زردشت کا مقدس الہامی صحیفہ آوستا ہے جس کا زمانہ کم و بیش وہی ہے جو ہندی آریاؤں کی رگ وید کا ہے۔ اس کے اکیس نسکوں (حصے) میں سے صرف ایک نسک دست

بردِ زمانہ سے بچ سکا ہے جس کا نام دندیل دے (اصل لفظ دیوت ہے جس کا معنی ہے دیوؤں کے خلاف قوانین) باقی حصے صرف بکھرے ہوئے پاروں کی صورت میں ملتے ہیں جو دین کرد اور بندہشن میں نہیں۔ اوستا کی شرح جو قدیم پہلوی میں کی گئی ہے ژند کہلاتی ہے ژند کی شرح پاژند کے نام سے مشہور ہے۔ خورد اوستا (چھوٹی اوستا) دَماؤں کی کتاب ہے جسے شاپرود (۶۳۱۰ - ۶۳۷۹) کے زمانے میں آذربہ مہر سنیپد نے عوام کے لئے مرتب کیا تھا۔ اس میں کچھ اقتباسات اوستا سے لئے ہیں اور کچھ پاژند سے اخذ کئے ہیں۔ اوستا کے قدیم ترین جزو کو گاتھا (پندروں کے ہاں گیتا، گیت) کہتے ہیں۔ ایک اور مقوس صحیفہ ارداویرادہ، نامہ ہے جس میں دلی ارداویراف کے مکاشفات درج ہیں۔

پہلوی زبان میں پیغمبر کو دشور، جینیو کو گستی یا زنا، معجزے کو فرود اور پل مرط کو چنیود کہتے ہیں۔ زردشت نے حشر نشر، حیات اور رحمت اور جزا سزا کی تعلیم دی۔ اُس نے نیکو کاروں کو بخشش اور بہشت کی بشارت دی اور بدوں کو عذاب و دوزخ سے ڈرایا۔ جوسیت کی رُو سے موت کے چوتھے دن بعد حاسبہ ہونا ہے جب نیک رُوح کو ایک حسین و شیرازہ خوش آمدید کہتی ہے اور بد رُوح کو ایک بد صورت بُرھیا ڈراتی ہے۔

جوسیت کے بنیادی اصول تین ہیں: ہمتا (پاک خیال)، ہختا (پاک الفاظ) اور ہو ودرشتا (پاک عمل) اس کی رُوح سے انسان مادی اور رُوحانی عناصر سے مل کر بننا ہے، جسم فانی ہے اور رُوح غیر فانی ہے عقل و خرد انسان کی سب سے اعلیٰ اور ارفع قوت ہے، اس کے بعد دینا (ضمیر) اردوان (رُوح) اور فروشی (ہمزاد) کی رُوحانی قوتوں کا درجہ ہے انسان ہر طرح فاعل مختار ہے اور اپنے اعمال کے لئے جواب دہ ہے۔ اُسے اس بات کا اختیار ہے کہ چاہے تو نور یا صلاقت کا ساتھ دے اور چاہے تو ظلمت یا باطل کی حامی بنے۔

طاہر دے نا: یہ لفظ عربی میں دین بن گی۔ نہروارش میں اسے دین ہی لکھا گیا ہے۔

جوسیت میں تولد و تکاثر کی دعوت دی گئی ہے اور رہبانیت کی سخت مخالفت کی گئی ہے۔
 وندیاد میں لکھا ہے کہ ”جو لوگ سیر ہو کر کھانے پینے سے گریز کرتے ہیں نہ وہ نیکی کرنے کے
 قابل ہوتے ہیں نہ اپنا گھر سنبھال سکتے ہیں اور نہ طاقتور بچے پیدا کر سکتے ہیں“ اوستا
 میں کھیتی باڑی کو شریف ترین پیشہ کہا گیا ہے جو اہورا مزدا کو بہت پسند ہے۔ جوسیت
 میں عناصر اربعہ: پانی، ہوا، مٹی، آگ کو آلودہ کرنا منع ہے۔ جو سی بہتے ہوئے پانی
 میں کپڑے دھونے اور شمع کو پھونک مار کر بھجانا گناہ سمجھے ہیں۔ مٹی، ہوا اور آگ
 کو آلودگی سے بچانے کے لئے وہ اپنے مُردے دفن نہیں کرتے نہ جلاتے ہیں بلکہ بُرج
 خاموشی یا دُخمہ میں رکھ دیتے ہیں جہاں چیلیں اور کوئے انہیں چیر پھاڑ کر کھا جاتے
 ہیں۔

جوسی کتے اور اُد بِلاد (سگ ماہی) کو مقدس مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جانور
 ہر مزدکے محبوب ہیں۔ مرنے وقت چار چشم زرد رنگ کے کتے کو مریض کے بستر کے قریب
 لائے ہیں تاکہ مرنے والا اُس کا مُردہ دیکھ کر جان دے سکے۔ اسی رسم کو سگ دید کہتے ہیں
 روایت یہ ہے کہ یر یا جم (ہندوؤں کا یا مانا) خداوند مُردگان ہے جس کے پاس دو چار چشم
 کتے ہیں جو مُردوں کو سونگھ کر تلاش کیا کرتے ہیں۔ سگ دید اسی عقیدے سے یادگار ہے۔
 جو سی پندرہ یا سولہ برس کے لڑکے کو گستی باندھنے کی رسم ادا کرتے ہیں اور آگ کی تقدیس
 میں غلو کرتے ہیں اُن کے آتشکدہ میں دن رات آگ جلتی رہتی ہے جس کی نگہداشت
 پر میربذ معین ہوتے ہیں جو مقررہ وقتوں پر اس میں خوشبودار لکڑیاں جلا کر پہلوی
 زبان میں زمرہ کرتے ہیں۔ آگ کے کئی نام ہیں جن میں مُقدس ترین ہیں گشپ، فردنگ
 اور مہر سپاہیوں کے آتشکدہ کو آذر بریں کہتے ہیں۔ آذر بائیمان میں بکثرت آتش لگے
 تھے۔ اُس کا نام ہی آذر آباد کاں پڑ گیا۔ جو بگڑ کر آذر بائیمان بن گیا۔ جو سیوں کا بہشت
 کوہ البرز میں واقع ہے جس میں نیک ارداح چینیود کے پُل پر سے گزر کر داخل ہوتی ہیں۔

پدر و حسیں اس پل پر سے لٹ کٹ کر دوزخ میں جا گئی ہیں۔ مجوسیوں کا ایک اور مشہور عقیدہ یہ ہے کہ قیامت کے قریب شاہ بہرام آئے گا جو ان کا بول بالا کرے گا۔

مذہب زردشت کے علاوہ قدیم ایران میں متھرا مت، مانویت اور مزدکیت کی اشاعت بھی ہوئی۔ ان میں متھرا مت سب سے قدیم ہے اور ہندک ایلانی دور سے یارگار ہے۔ زردشت سے بہت پہلے صابئیت کے دور میں متھرا (مہر، آفتاب، سنسکرت کا مہترا، اور انانہا) (ناہید، زہرہ) کی پرستش بڑے ذوق و شوق سے کی جاتی تھی۔ زردشت نے صابئیت کو منسوخ کیا تو ان کی پوجا کو بھی زوال آ گیا۔ ہنانشیوں کے بعض کتبوں میں البتہ متھرا اور انانہا کا ذکر کیا ہے۔ ازنا خشر شیا دوم نے متھرا اور انانہا کی پوجا کا اجبار کیا اور اس مذہب نے سنبھالا لیا۔ ابتدا میں متھرا کا درجہ امورا، مزدا اور امروہمن کے بن بن تھا اور وہ نور، کثرت اور زرخیزی کا دیوتا تھا۔ ازنا خشر شیا کے زمانے میں وہ رب الافوج بن گیا۔ ہر مہینے کا ساتواں اور سو لھواں دن اُس کا مقدس دن تھا۔ مجوس متھرا مت کی مخالفت میں سرگرم رہے لیکن عوام میں اُس کی رسوم مقبول ہو گئیں۔ اُن کے خیال میں متھرا نے نور انسان کی نجات کے لئے اپنے خون کی قربانی دی تھی۔ اِس کے دوش بدوش انانہا کا مت بھی رواج پا گیا۔ بیل متھرا کا اور گامنے انانہا کا مقدس جانور بن گئی۔ زمانے کے گزرنے کے ساتھ متھرا مت اُن رومی لشکریوں میں پھیل گیا جو ایران کی سرحدوں پر تعینات تھے۔ اُن کے واسطے سے بہ مت رومہ البکری میں بھی نفوذ کر گیا اور عیسائیت کی اشاعت کے ابتدائی دور میں عیسائیت کا زبردست حریف بن گیا۔ قریب تھا کہ متھرا مت تبیسری اور چوتھی صدیوں میں عیسائیت پر غالب آجائے کہ مسیحی پیشواؤں کے مذہبی جوش و خروش اور مسلسل قربانیوں کے باعث آخری فتح عیسائیت ہی کی ہوئی۔ اتنا ضرور ہوا کہ متھرا مت کے مذہبی شعائر عیسائیت میں بارپائے جن میں سب سے مشہور کرسمس کا تہوار ہے۔ متھرا کے بھاری دسمبر کے آخری ہفتے میں جب آفتاب سرما کے چنگل سے آزاد ہو جاتا ہے

بھڑکا جہنم دن مناتے تھے۔ کرمس اس تہوار کی بدلی ہوئی صورت ہے۔ علاوہ ازیں جناب
 بیچ کے منجی اور شفیع ہونے کا تصور بھی مستحکم مستد سے لیا گیا ہے۔

مانی ۶۱۸ء میں اہل یوں پیدا ہوا۔ وہ ایلا فی نثراد تھا اور ابتداء میں زردشت
 کے مذہب کا ایک پیشوا تھا۔ اُس نے بدیسیت، بدو مت اور عبیائیت میں مطابقت
 پیدا کرنے کی کوشش کی اور ایک نیا مذہب مرتب کیا جسے اُسی کے نام پر مانویت کہا جاتا ہے۔
 وہ زردشت، گوتم بدھ اور جناب عیسیٰ تینوں کو نبی سمجھتا تھا لیکن یہودیوں کے انبیاء کا
 منکر تھا۔ عرب مورخ یعقوبی اُس کی تعینات کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے۔

”مانی ابن حماد شاپور ابن اردشیر کے عہد میں ظاہر ہوا۔ اُس نے شاپور کے (زردشتی)
 مذہب کو باطل ٹھہرایا اور اُسے اپنی تعلیم شیعیت کی طرف بلایا اور شاہ پور مائل بھی ہو گیا۔
 مانی کہتا تھا کہ کائنات میں منصرف ازلی وابدی خدا سرد ہیں نور اور ظلمت۔ خالق
 دو ہیں خالق خیر اور خالق شر۔ نور و ظلمت میں سے ہر ایک پانچ صفات یعنی رنگ،
 ذائقہ، بو، لمس اور صوت سے مشتمل ہے۔ انہیں کے ذریعے وہ سُنتے، دیکھتے
 اور علم حاصل کرتے ہیں جو کچھ اچھا اور بُرا ہے اُس کا منبع نور ہے اور جو کچھ بُرا اور مُضر ہے
 اُس کا منبع ظلمت ہے۔ ابتداء میں یہ دونوں عناصر الگ الگ تھے، بعد میں وہ ایک دوسرے
 سے مل گئے اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ پہلے کچھ نہ تھا بعد میں حوادث کا وجود ہونے لگا۔
 ظلمت کی طرف سے اس آمیزش کی ابتداء ہوئی کیونکہ پہلے وہ ایک دوسرے سے اس طرح
 متصل تھے جیسے۔ ایہ اور دھوپ۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ کسی چیز کو دوسری چیز کے بغیر
 وجود میں لانا ممکن نہیں۔ آمیزش کی ابتداء ظلمت کی طرف سے ہوئی۔ سبب یہ ہے کہ
 ظلمت نور کی آمیزش آخر الذکر کے لیے مُفرق تھی۔ ناممکن ہے کہ ابتداء نور نے کی کیونکہ

طا۔ یہ اقتباس براؤن کی تاریخ ادبیات ایران میں درج ہے۔

نور فطرتاً خیر ہے۔ اس بات کی شہادت کہ خیر دشردو نونوں ازلی وابدی ہیں اس سے ملتی ہے کہ ایک شے کا وجود تسلیم کیا جائے تو اس سے متضاد وفعال پیدا نہیں ہو سکتے مثلاً آگ گرم اور جلتی ہوئی چیز ہے اس لئے وہ چیزوں کو ٹھنڈا نہیں کر سکتی۔ جو شے باعث خیر ہو وہ شر پیدا نہیں کر سکتی اور جو باعث شر ہے وہ خیر نہیں پیدا کر سکتی۔ اس کا ثبوت یہ کہ دونوں عناصر زندہ اور عامل ہیں یہ ہے کہ خیر ایک کا نتیجہ ہوتا ہے اور شر دوسرے کا۔ زردشت اور مانی دونوں کی الہیات تنویاتی ہے لیکن ایک فرق ایسا ہے جس نے دونوں میں ابدالمشرقین پیدا کر دیا ہے۔ زردشت کے خیال میں دونوں ابتدائی ارجاع فعال ہیں مانی کے ہاں قوت نور منفعل ہے اور قوت ظلمت فعال ہے۔ جیسا کہ یعقوبی نے کہا ہے خیر اور شر کی آمیزش میں قوت شر نے مسابقت کی تھی۔ یہ مانی کا عقیدہ ہے۔ اس الہیات سے جو اخلاقیات متقرع ہوئی وہ یہ تھی کہ نور کو ظلمت سے الگ کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے۔ اس کے لئے مانی نے تہو، ترک دنیا اور نسل کشی کی ترغیب دی تاکہ نہ اولاد پیدا ہو اور نہ شر پھیل سکے۔ اس رہبانیت کے باعث جو سی اس کے دشمن بن گئے کیوں کہ زردشت نے توالدو کا ترک دعوت دی تھی۔ چنانچہ شاہ ہر مز نے کہا کہ یہ شخص دنیا کو تنہا کرنا چاہتا ہے۔ مانی کی یاسبت پر بدھ مت کا گہرا اثر ہے۔ بدھ مت کی اشاعت ایران میں با اہمدم اور خراسان میں بالخصوص اشوک کے عہد کے بعد ہوئی تھی۔ بودھوں نے جا بجا اپنے وہار (خاندان) بنا رکھے تھے بلکہ ان کا تو اوہارا ان کا سب سے بڑا مرکز تھا جہاں کے ہر مک کشمیری الاصل تھے۔ جو بعد میں براہمہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ ان وہاروں میں بودھ سوامی تہرد اور ترک لائی کی زندگی گزارتے تھے۔ مانی نے ترک دنیا کا منفی نظریہ بودھوں ہی سے لیا تھا۔

مانویہ پانچ طبقات میں منقسم تھے: مُعتمدین (تعلیم دینے والے) شمسون جنہیں ضیاء آفتاب سے منور کیا) قسبیسون (مذہب راہنما) صدیقیون (تصدیق کرنے والے)

اور سماعتوں رُسنے والے۔ مانویہ دن میں چار دفعہ نماز پڑھتے تھے، بُت پرستی کے قائل نہیں تھے، جھوٹ، لاپٹا، قتل، زنا، چوری، سحر و ساحری اور ریاکاری سے منع کرتے تھے اور مہینے میں سات روزے رکھتے تھے۔ مانی نے اپنی کتابوں کے لئے ایک نیا رسم الخط ایجاد کیا۔ وہ اپنی کتابیں جن میں شاپور کا (شاپور کے ناکبر) مشہور ہوئی سونے چاندی کے حروف میں لکھتا تھا اور جلد بندی میں بھی سونا استعمال کرتا تھا۔ جب اُس کی کتابیں جلائی گئیں تو سونا چاندی اُن میں سے پگھل پگھل کر گرتے تھے۔ پرانی روایت کے مطابق مانی ایک عظیم مصوّر بھی تھا۔ وسط ایشیا کے اُغوریوں نے مانویت اختیار کر لی تھی۔ اُن کے شہر خوجو میں مانی کی جو کتابیں حال ہی میں برآمد ہوئی ہیں اُن میں بڑی بڑی خوبصورت تصویریں بھی ملی ہیں۔

مانی کی دعوت کے آغاز پر بادشاہ شاپور نے اُس کا مذہب قبول کر لیا تھا لیکن مؤبد مردباں کے سامنے اُس کی کچھ پیش نہ گئی۔ مؤبدوں کی مخالفت سے بچنے کے لئے مانی ہندوستان چلا گیا۔ وہاں سے لوٹنے پر بہرام اول نے اُسے وحشیانہ عذاب دے دے کر قتل کرا دیا اور مانویہ کا استیصال کر دیا لیکن اُن کے عقائد صدیوں تک دوسرے مذاہب پر اثر انداز ہوتے رہے۔ بنو امیہ اور بنو عباس کے زمانے میں کئی اشخاص ایسے تھے جو بظاہر اسلام کا دم بھرتے تھے لیکن بہ باطن مانویہ تھے۔ صاحب الغرست کے خیال میں جحد بن درہم، بشائر بن برداد بن الزیات مانویہ تھے۔ مانویہ کو زندیق کہا جاتا تھا۔ اُن کا کھوج لگانے کے لیے خلیفہ منصور نے ایک حکمہ قائم کر رکھا تھا جس کا نام صاحب الزناد قرار دیا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ مانی کا اہریمین مشرق و مغرب کے فلسفے اور ادبیات میں نفوذ کر گیا۔ جیسا کہ ذکر آچکا ہے مانی اہریمین یا شر کو کائنات کے خنجرِ فعال مانتا تھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ کائنات میں جو کچھ بھی پایا جاتا ہے وہ اہریمین ہی کی کار فرمائی ہے۔ یہ تصور ہمیں بلٹن کے شیطان، گوٹے کے میفسٹوفیس اور اقبال کے ابلیس میں واضح شکل میں دکھائی دیتا ہے۔ کلیسیائے روم میں دلی آگسٹائن کے توسط سے جو اوائلِ عمر میں مانوی رہ چکا تھا۔ رہبانیت نے باہر پایا۔

عیسائی رہبان اور مسلمان صوفیہ کے عقائد پر بھی مانویہ کی فاقہ کشی اور نترک علیائی کی تعلیم کا اثر ہوا ہے۔ دوسری طرف ابوالغاہیہ، ابوالعلماء مصری اور عمر قیام مانی کی قنوطیت سے متاثر ہوئے ہیں اردمان نے مانی کو صوفیاء میں شمار کیا ہے اگرچہ اسے صوفی ٹلجہ کہا ہے۔ مزدک کا ظہور شاہ کواذ کے عہد حکومت میں ہوا جو شروع شروع میں اس کی تعلیمات کا قائل ہو گیا لیکن موبدوں کی شدید مخالفت کے باعث اس نے مزدک کے مذہب سے رجوع کر لیا۔ مزدک کہتا تھا کہ شرتین چیزوں سے پیدا ہوتا ہے: رشک، غصہ، لالچ جن کے سبب انسانی مساوات کا خاتمہ ہو گیا ہے، اس کے خیال میں مذہب کا اصل مقصد ایسی مساوات کو بحال کرنا ہے۔ وہ گوشت کھانے سے پرہیز کرتا تھا اور جنگ و جدال سے منع کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ انسان کو لالچ، رشک اور غصہ سے نجات دلانے کے لئے ضروری ہے کہ سب انسانوں میں ہر قسم کی املاک برابر تقسیم کر دی جائے۔ اس کے ساتھ اس نے افلاطون کے مانند اشتراک نسواں کی دعوت دی اس کے خیال میں املاک اور عورت کا اشتراک معاشرہ انسانی سے فتنہ و فساد کا خاتمہ کر دے گا۔ نوٹ دیے لکھتا ہے۔

”موجودہ اشتراکیت اور سوشلزم سے مزدک کی تعلیم کو جو چیز جدا کرتی ہے وہ مزدک کا مذہبی ذہن ہے۔ مزدک کے خیال میں ہر برے کام کا باعث حسد، غصہ یا لالچ ہے اور یہی تین رذائل ایسے ہیں جنہوں نے خدا کی مرضی اور حکم کے خلاف مساوات انسانی کا خاتمہ کر دیا ہے۔ اس مساوات کا از سر نو قائم کرنا ہی اس کی دعوت کا اصل مقصد تھا۔ رہبانیت کا عنصر جو مانی کی تعلیم کے اجزائے کبار میں تھا اور جس پر زردشتیوں کو شدید اعتراض تھا۔ مزدک کے مذہب میں بھی اس حد تک موجود تھا کہ اس میں خونریزی اور گوشت خوری سے منع کیا گیا تھا۔“

شاہ کواذ کا بیٹا خسرو (بعد کا انوشرواں) مزدک کی تعلیم کو مملکت اور معاشرے کے لئے تباہ کن سمجھتا تھا اور مزدک کی اشتہاریت اور اباحت نسواں کا سخت مخالف تھا۔ خسرو

کے اصرار پر شاہ کو اذنی مزدکیوں کا قتل عام کروایا۔ خسرو نے مزدک کو زندہ دفن کرادیا۔ اسی دینی خدمت پر موبدوں نے اسے انوشرواں (غیر فانی رُوح) کا لقب بخشا تھا۔ مائی کی طرح مزدک کی تعلیمات بھی باقی رہیں۔ نظام الملک سیاست نامہ میں لکھتا ہے کہ اُس کی تعلیمات بہت سے اسلامی فرقوں میں بھی نفوذ کر گئیں۔ تسلمغانی، بابک اور مُتَمَنِّع جنہوں نے دو رباعیہ میں بار بار علم بغاوت بلند کیا تھا مزدک کی طرح اشتراکیتِ املاک اور اباوت نسواں کے داعی تھے۔ باطنیہ کے اکثر فرقوں میں مزدک کے عقائد کا کھوج لگایا جاسکتا ہے۔ ایرانِ قدیم کے علوم و فنون کے ذخیرے بہت کچھ جنگ و جدال میں تلف ہو گئے۔ یہ تنباہی اس قدر مکمل تھی کہ ساسانی عہد سے ایک شعر بھی ہم تک نہیں پہنچ سکا۔ تفسیرِ ایران کے بعد سعد بن وقاص نے حضرت عمر کے کہنے پر ہزاروں کتابوں میں جو مدائن کے شاہ کُتُب خانوں سے دستیاب ہوئی تھی دریا میں بہادیں یا آگ میں پھکوا دیں۔ جستہ جستہ مخطوطات مثلاً کتاب التاج، خوتائی نامہ، کارنامک، اُرشیر پاپکاں، کتاب زریر، ہزار داستان، خسرو کو اذان اور اُس کا غلام بعض امیر گھرانوں سے ملے جن سے فردوسی نے شاہنامے میں استفادہ کیا ہے۔ بغداد کے بیت الحکمت میں براہِ مکہ کی سرپرستی میں کچھ تاریخی اور افسانوی مسودات کا ترجمہ عربی میں کیا گیا۔ کئی کتابیں ابن المقفع نے عربی میں منتقل کیں۔ جبہ بن سالم نے کتاب رستم و اسفندیار اور بہرام نامہ کا ترجمہ کیا۔ بیکین کارزمیہ بھی ترجمہ کیا گیا۔ ان کتابوں میں ہزار افسانے کو سب سے زیادہ شہرت نصیب ہوئی۔ بعد میں اس کا نام الف لیلة ولید رکھا گیا اور اس میں دوسری اقوام کی کہانیوں کے افسانے ترجمہ کئے گئے۔ شہر زاد اور اس کی بہن دُنیا زاد کے مرکزی کردار ہزار افسانہ ہی سے لئے گئے تھے۔ اس کے علاوہ شہر زاد یا پرویزِ ادب و ثعلب اور بہرام و نرسی

کے قصے بھی عربی میں ترجمہ کئے گئے۔ شاہانِ ایرانِ علوم و فنون کے سرپرست تھے۔ ان میں انوشیرواں خاص طور سے بڑا علم دوست تھا۔ اُس نے اپنے خاص وزیر برزویہ کو ہندوستان بھیجا جہاں سے وہ کلیدِ ذمہ کا قفقہ اور شطرنج کا کھیل لایا۔ انوشیرواں نے کئی کتابیں سنسکرت اور یونانی زبانوں سے پہلوی میں ترجمہ کروائیں۔ ایرانیوں کی علم دوستی کا دورِ دورہ تک شہرہ تھا۔ ابنِ خلدون نے ایک حدیث درج کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ”علم آسمان کے کناروں سے جا اُٹکے گا پھر بھی بجی اُسے پالیں گے۔“

فنونِ لطیفہ میں قدیم ایرانیوں نے فنِ تعمیر، مصوری، سنگ تراشی اور موسیقی کو فروغ دیا۔ ایرانی روایت ہے کہ موسیقی کا مآخذ ایک پرندہ ققنس یا موسیقار ہے جس کی چوتھ میں سات بڑے سوراخ ہیں اور ہر سوراخ سے ستر راگ نکلتے ہیں۔ اس افسانوی روایت کے پردے میں سپنک اور راگنیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ شادی بیاہ پر رامشگر (گویئے اور سازندے) رود بجاتے تھے جس میں تار کے بجائے بکری کے بچے کی خشک اور بٹی ہوئی آنت لگاتے تھے۔ لیکاؤس کے جشنِ تاج پوشی پر ماسند رانی گانے کا ذکر آیا ہے۔ برہم کے علاوہ دف، چنگ اور بانسری کے آلات تھے شاہانِ ایران کے محلوں کے دروازے پر ہر روز پانچ مرتبہ نوبت بجا کرتی تھی۔ اس چوکی کا سب سے اہم ساز شہنائی تھی۔ ہرام گور اور خسرو پرویز کے زمانے میں موسیقی کو بڑی ترقی ہوئی۔ ہرام گورِ قرص و رود کا شیعرائی تھا۔ اُس نے ہندوستان سے بارہ ہزار گانے بجانے والے نوریوں کو ایران بلایا تھا۔ موسیقی میں خسرو پرویز کی عطا نمایاں طور پر قابلِ قدر ہے۔ اُس کے درباری گویوں میں باربد اور نگیانے موسیقی کو فنِ کمال تک پہنچا دیا اور کھنٹے نئے راگ ایجاد کئے۔ نوائے باربد ایرانی ادب میں ضربِ المثل بن چکی ہے۔ ایرانی موسیقی ہندی سنگیت کی طرح ریاضیاتی ہے اس کے بارہ مقامات علمِ نجوم کے بارہ برجوں پر تقسیم کئے گئے تھے۔ مقاماتِ سادہ اور بسیط راگ تھے۔ انہیں دو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا اور چوبیس گھنٹوں کی رعایت سے

جو بیس راگ بنائے گئے۔ جو اصول کہلاتے تھے۔ ایرانیوں نے بسیط کے علاوہ دو دوراگوں کو ملا کر مرکبِ راگ بھی بنائے۔ ان میں چھ کے ناکٹے ہیں جنہیں اصطلاح میں آہنگ کہتے ہیں: سلک، گردانیہ، نوروز، گوشت، مارہ، شہنشاہ، ان کے علاوہ متعدد راگنیاں لائی جاتی تھیں جنہیں گوشہ کہتے تھے۔ ان کے ناکٹے دلکش ہیں مثلاً بہارِ نشاط، دبر، شادیاد، شباب، فانوس، بادِ نوروز، دل انگیز وغیرہ عجمی موسیقی میں علمِ عروض کی طرح سترہ مجریں ہیں جنہیں ہندی میں تال کہتے ہیں: دو یک، چہار ضرب، درافشاں، اصولِ فاخر (ہمارے ہاں کی سلغاخر) وغیرہ۔ ایرانیوں کے سازوں میں بربط، دف، چنگ، اورنے مشہور ہیں: چنگی باجوں میں ڈول، کوس، اور قرنا تھے۔ چنگ مہرب سے بجاتے تھے۔ نئے وہی بے جسے ہم بانسری کہتے ہیں بربط میں چار تار تھے جو اخلاطِ اربع کے لحاظ سے زرد (صفرا)، سُرخ (دم)، سفید (بلغم) اور سیاہ (سودا) رنگ کے تھے۔ طنبورہ تاروں کا ساز تھا اور کبچہ رباب کے مشابہ تھا۔ ۱۷

قدیم ایرانیوں کو فنِ تعمیر کی روایات بابل اور اشوریا سے ورثے میں ملی تھیں جن پر انہوں نے خوبصورت اضافے کئے۔ ہخامنشیوں کا دارالسلطنت اصطخر اور سانیوں کا دارالحکومت طیسفون اپنے زمانے کے حسین ترین شہروں میں شمار ہوتے تھے۔ خسرو انوشیروان کے مشہور محل طاقِ کسریٰ کے کھنڈر آج عبرت کا سامان بن گئے ہیں۔ اصطخر کو سکندر نے جلا کر خاکستر کر دیا تھا۔ اُس کے حملے سے خائف ہو کر ہزاروں ایرانی کاریگر ہندوستان بھاگ آئے۔ پاملی پُترا میں چندر گپت موریہ کے زمانے میں لکڑی کے محل تعمیر کرتے تھے۔ ایرانی کاریگروں نے ہندوؤں کو پتھر کے تراشنے اور اس کے عمارتی استعمال کے طریقے سکھائے۔ چنانچہ پاملی پُترا کے آثار میں اصطخر کی وضع کے ستون دکھائی دیتے

ہیں۔ سارناتھ کے قریب ایرانی ساختمان کے ستون بٹے ہیں جن کے سر و لب پر چار شیر ایک دوسرے کی طرف پشت کئے بیٹھے ہیں۔ سانچی ستوپا (بھوپال) کے مشرقی دروازے پر آتش کدہ کا نقش موجود ہے۔ اشوک نے لاٹوں پر ہدایات کندہ کرائی تھیں۔ یہ اسلوب ایران کے حجرِ کُتبات سے ماخوذ ہے۔ یازنطین فن تعمیر میں جس گنبد نے رواج پایا وہ ایرانی وضع کا تھا۔ بیل اور شیر بھر کے سلامتی نشانات خالص ایرانی ہیں۔ ہندوؤں کا گُپتا عہد کا آٹھویں ایرانیوں سے متاثر ہوا تھا۔ طاقِ بُستان اور اجنٹا اور موالی پورم کے جانوروں کے نقوش میں حیرت انگیز مماثلت پائی جاتی ہے۔ افغانستان میں دُخترانو شرواں کے نقوش بھی ایرانی وضع کے ہیں۔

شاہانِ ایران سرفلک محل تعمیر کرنے تھے اور اُن کی دیواروں پر دربار اور شکار کے مناظر کی تصویریں بنوانے تھے۔ دیواری مَصوَری کے بہت کم نمونے ہم تک پہنچے ہیں۔ مانی اور اُس کے پیرو بلاشبہ نہایت چابک دست مَصوَر تھے۔ خوچو کی تصاویر میں ایرانی آرٹ کی فطرت نگاری کے شگفتہ نمونے ملتے ہیں۔ انہیں میں شبہیہ نگاری اور صغیر نگاری کے وہ اسالیب دکھائی دیتے ہیں جو بعد میں اُسناد کمال الدین بہزاد اور اُس کے شاگردوں کی خصوصیات بن گئے۔ ہرات اور تبریز کے مکتبِ فن میں انہی روایات کی ترجمانی کی گئی تھی۔

فنونِ صغیرہ میں بھی ایرانیوں نے بڑے بڑے عین نمونے پیش کئے۔ ساسانی عہد کے جو پاپے دست بُردِ زمانہ سے بچے ہیں۔ وہ نسا جی کے نہایت دلانیز نمونے ہیں۔ ایرانی تافتر، زربفت اور کُخواب بُنے میں ہارت رکھتے تھے۔ اُن کے بُنے ہوئے پارچے یازنطین اور مغرب میں گراں قیمت سمجھے جاتے تھے۔ اُن میں عنقا وغیرہ کے نقوش دکھائی دیتے ہیں ساسانیوں کے دورِ حکومت میں نہایت نفیس قالین بُنے جاتے تھے اور دنیا بھر میں مشہور تھے۔ گلدارا قلیبی نمونے جو بعد میں ایرانی قالین

کی خصوصیات بن گئے ساسانی عہد سے یادگار ہیں۔ ایرانی کاریگر دھات کے منقش کام، ہاتھی دانت کے کام اور سنگ مرمر کی تراش خراش کے ماہر تھے۔ بازنطین کے قیصرہ کے محلوں میں شوخ رنگوں کے جوہیل بوٹے بنائے گئے تھے وہ ایرانی الاصل تھے۔ قیصرہ کے تاج بھی ایرانی وضع ہی کے بنائے جاتے تھے۔

ایرانی معاشرے میں کھیتی باڑی کو بڑا معزز پیشہ سمجھا جاتا تھا۔ دیہات میں مالیہ کی وصولی اور عام نظم و نسق کو بحال رکھنے کے لئے حکام مقرر تھے جنہیں مرزبان کہتے تھے۔ دہقان ادہ خاں؛ گاؤں کا آغا رئیس دہ ہوتا تھا اور رعایا اور مرزبان کے مابین ضروری واسطہ تھا۔ تجارت اور لین دین کا کاروبار باہلیوں کے ہاتھوں میں تھا جو دراز سے تجارت کا مال لاکر بادشاہوں اور روساء کے محلوں میں فروخت کے لئے پیش کرتے تھے۔ برودہ فروشی کا رواج عام تھا۔ متمدن ممالک سے حسین منتخب کنیزیں خرید کر شہستان شاہی میں داخل کی جاتی تھیں۔ رامشگروں اور رقاصوں کے طائفے سلاطین و امراء کے درباروں سے وابستہ تھے۔

ایرانی تمیز و شائستگی کے پیکر سمجھے جاتے تھے۔ حد یہ تھی کہ جب بادشاہ کسی کو سزائے موت دینا تو جرم بھجک کر شکریہ ادا کرتا کہ بارے جہاں پناہ نے میری ذات کو درخورد توجہ تو سمجھا۔ ہیروڈوٹس اپنی تاریخ میں لکھتا ہے۔

شہنشاہ ایران کبوجہ ہمانشی نے ایک دن اپنے ایک درباری پر اسکا پس سے پوچھا کہ ایرانی رعایا کا اُس کے بارے میں کیا خیال ہے۔ اُس نے جواب دیا ”اب لوگ جہاں پناہ کی تفریق میں طلب آسائیں البتہ یہ کہتے ہیں کہ جہاں پناہ شراب بہت پیتے ہیں“ کبوجہ آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا ”کیونکہ اسیا نے کھڑا ہے اگر میں ایسا تیر ماروں جو اس کے دل میں ترازو ہو جائے تو ایرانیوں کا یہ خیال صحیح نہیں ہو گا اور اگر میرا اُنہ چوک جائے تو البتہ وہ ٹھیک کہتے ہیں کہ شراب نے میرا اس فعل کر دیئے ہیں“ کہ اُس نے ایک تیر چلے میں رکھا اور

نشانے پر پھینکا۔ پر اکسا پس کا جوان بیاد میں ڈھیر ہو گیا۔ کچھ عرصہ نے مکم دیا کہ اس کا سینہ چاک
 کیا جائے۔ فوراً حکم کی تعمیل کی گئی اور زخم کو جانچا گیا تو معلوم ہوا کہ تیر مقتول کے
 عین دل میں پیوست تھا۔ یہ دیکھ کر کمبوجیہ باغ باغ ہو گیا اور پر اکسا پس سے
 بولا ”یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ایرانیوں کے اپنے حواس بجا نہیں ہیں“ پر اکسا پس
 سنجیدگی سے کہنے لگا ”ایسا بے خطا نشانہ صرف جہاں پناہ ہی کا ہو سکتا ہے۔“
 ایرانیوں کے ایک دشمن امیانوس رومی نے جو شاہِ پوراِ اعظم کے خلاف لڑتا رہا آخر
 کیا ہے کہ ایرانی قول کے پکے تھے اور ان کے اخلاق و عادات اعلیٰ تھے۔ وہ کہتا ہے کہ ملک
 بھر میں کہیں بھی فحشہ خانے دکھائی نہیں دیتے اور منصف بڑے عادل ہیں۔ بادشاہ کے
 علاوہ موبد موبداں کا بھی بڑا احترام کیا جاتا ہے۔ موبد موبداں مذہبی امور کی قیادت
 کے ساتھ فال گیری بھی کرتا ہے اور طلسم و نیرنگ سے بھی کام لیتا ہے۔ شاہ ہرمزد ساسانی
 فوت ہوا تو اس کے بڑے بیٹے کو نا اہل قرار دے کر قید کر دیا گیا۔ اتفاق سے ان ایام بادشاہ
 کی ایک حرم امید سے تنھی موبد موبداں نے نہایت اعتماد سے اس حرم کے پیٹ پر تنج
 شاہی رکھ کر رسم تاج پوشی ادا کی چنانچہ اس حرم کے بطن سے شاہ پوراِ اعظم پیدا ہوا۔ اسی
 طرح عسکری جھنڈے درفش کاویانی پر سوکے ہند سے سونے کے پانی سے لکھ کر طلسم بنایا
 گیا تھا۔ خیال یہ تھا کہ جس جنگ میں یہ جھنڈا ہو گا اس میں ایرانیوں کو شکست نہیں ہوگی۔
 آخر درفش کاویانی جنگ قادسیہ میں عربوں کے ہاتھوں سرنگوں ہوا۔

ایرانی میلے ٹھیلوں کے بڑے شوقین تھے۔ نوروز اور مہرگان ان کے خاص قومی
 تہوار تھے جو بہار اور خزاں کی آمد پر منائے جاتے تھے۔ نوروز خاص جوش و خروش سے
 مناتے تھے۔ آج کل بھی عید نوروز اکیس مارچ سے چار اپریل تک بڑے اہتمام کے ساتھ
 منائی جاتی ہے اور سارا کاروبار معطل ہو جاتا ہے۔ قدیم ایرانی یہ ہفتے عیش و عشرت
 میں گزارتے تھے۔ وہ چمنستانوں میں جا کر سیر و تفریح کرتے پیتے پلاتے، گانے بجاتے

اور ناپاچ رنگ کی محفلیں برپا کرتے تھے۔ ان ایام میں ہفت سین کا دسترخوان بچھا رہتا تھا۔ یہ دسترخوان ایسی سات چیزوں پر مشتمل ہوتا تھا جو حرف سین سے شروع ہوتی ہیں مثلاً سیب، سرکہ، سپر وغیرہ۔ لوگ ”نوروز دیدنی“ کے لئے عزیزوں اور دوستوں کے گھروں کو جانے اور ایک دوسرے کو تحائف دیتے تھے۔ دُزر اور درباری بادشاہ کو قیمتی تحائف دیتے تھے جو عموماً دُگنے کر کے لوٹا دیے جاتے تھے۔ مہرگاہ کا ہتھوار خزن کے آغاز میں مناتے تھے۔ یہ ہتھوار مہتمم ادبوتا سے یادگار تھا۔ ایرانی ۱۳ کے ہندسے کو منوں سمجھتے تھے۔ آج بھی وہ گنتی کر رہے ہوں تو دوازدہ کے بعد ۱۳ کی بجائے زیاد کہہ کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ماہ فروردین کی تیرھویں کو خاص طور سے نہس سمجھتے تھے۔ اس روز سب لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل جاتے تھے۔ یہ رُسوم آج تک باقی ہیں۔

ایران قدیم کے تمدن نے مشرق وسطیٰ کے ممالک پر گہرے نقوش چھوڑے ہیں۔ یہودیوں نے خدا اور شیطان کی الہیاتی دُوی بابل کی اسیری کے دوران میں مجوسیوں سے لی تھی۔ اس سے پہلے وہ شیطان کے تصور سے ناواقف تھے۔ یہودیت کے واسطے سے جنت، دوزخ، پل صراط، برزخ، عذاب و ثواب، مسیحا، حوروں اور فرشتوں کے تصورات عیسائیت اور اسلام میں نفوذ کر گئے۔ زمان کی مستقیم حرکت کا نظریہ بھی تعلیماتِ زردشت سے یادگار ہے۔ مجوسی زمان کی گردش دُولابی کے منکر تھے اور زمان کو حقیقی مانتے تھے یعنی کائنات کا آغاز بھی ہے اور انجام بھی ہوگا۔ اسی تصور سے معاد اور شرنشر کے مذہبی عقائد والبسنہ ہیں۔ مشہور انگریز مورخ ٹومسن بی نے اس نظریے کو زردشت کا ایک بہت بڑا فکری اجتہاد قرار دیا ہے۔ ایرانی تمدن نے مسلمانوں کو خاص طور سے متاثر کیا۔ بنو عباس کے عہد کے تمدن کو عربی تمدن کا دورِ زریں سمجھا جاتا ہے لیکن اس تمدن کی تعمیر و تشکیل میں عربوں کا حصہ برائے نام ہے اور یہ ایرانی تمدن ہی کی ایک فرع ہے۔ بنو عباس نے انتظامِ مملکت، مالگزاری کے طریقے، ڈاک کی ترسیل وغیرہ ساسانیوں ہی سے اخذ کئے تھے۔ ان کے عہد کے

اکثر علماء فقہاء، فلاسفہ سائنس دان اور اُدبا و عجمی نثر ادا ہیں۔ ابن المحقق مترجم کلید
دمنہ، عربی عروض کا موجد خلیل ابن احمد، سباویہ نحوی، ابن اسحق سیرت نگار، نعمان
بن ثابت فقہیہ، حماد بن سائبور جامعِ مَحَلِّات، الکسائی نحوی، ابونواس اور بشار
بن برموشاعر، فلاسفہ بوعلی سینا، البیرونی، اخوان الصفا، مُحَقِّق طوسی، مُتَکَلِّم
غزالی، رازی، صوفیہ شیخ عطار، سنائی، رومی، حلاج، شہاب الدین سہروردی
مورخین طبری، دینوری، بلاذری، مسعودی، محمد بن یحییٰ بن خاری، امام مسلم، موسیقار
ابراہیم موصلی، اسحق موصلی، سیاط، زریاب وغیرہ اکثر و بیشتر ایرانی ہیں۔ عباسیوں
کے زوال اور مہبوطِ بغداد کے بعد بھی تمدنِ مغلوں اور ترکوں کے توسط سے مصر، ترکی
عراق، شام، خراسان، ماوراء النہر، افغانستان اور ہندوستان تک پھیل گیا۔ سلجوقی
اور عثمانی سلاطین نے ایشیائے کوچک میں اس کی آبیاری کی، محمود غزنوی اور ظہیر الدین
بابر اسے ہندوستان میں لائے۔ پاکستان، ہندوستان، ترکیہ، عراق اور افغانستان
کی موسیقی، شاعری، فنِ تعمیر، فلسفہ، تصوف، رسومِ معاشرہ، آدابِ محفل،
لباس کی وضع قطع اور چمن بندی پر ایرانی تمدن کے گہرے اثرات آج بھی باقی و
برقرار ہیں۔

ہند

برصغیر منہد پاک ایک بہت بڑی ملکون ہے جس کا پچھلا سرا دور تک بحر ہند میں پھیلتا چلا گیا۔ اسے چار قدرتی خطوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے: شمال مغرب میں ہمالیہ کا سلسلہ کوہ، سندھ اور گنگا کے میدان بھوپنجا ب سے لے کر برمانک مشرقاً سرتا پھیلتے ہوئے ہیں، جنوب میں سطح مرتفع دکن، دکن کے مشرقی اور مغربی ساحلی میدان۔ کوہ ہمالیہ ملک کو شدید سرد ہواؤں سے محفوظ رکھتا ہے اس کے دامن میں ہر قسم کی عذری مکرئی کے گھنے جنگل ہیں اور اس کی برف بھری چوٹیوں اور جھیلوں سے ملک کے بڑے بڑے دریا نکلتے ہیں۔ سندھ اور گنگا کے میدان اس مٹی سے بنے ہیں جو دریا پہاڑوں سے بہا کر لاتے ہیں۔

اس میدان کا شمار دنیا کے زرخیز اور گنجان آباد علاقوں میں ہوتا ہے۔ یہاں سال میں دو فصلیں اگائی جاتی ہیں۔ مشرقی حصے میں زیادہ تر چاول کی کاشت کی جاتی ہے اور مغربی حصے میں گہوں، کپاس، گنا، دالیں وغیرہ اگائی جاتی ہیں۔ آسمان اور بنگال میں گھنے جنگل ہیں جن میں شیر اور ہاتھی پائے جاتے ہیں۔ کوہ وندھیا جل شمالی میدان کو سطح مرتفع دکن سے جدا کرتا ہے۔ دکن کی زرخیز سیاہ مٹی میں کپاس، گنا اور نمبا کو کی کاشت کی جاتی ہے۔ ملک کی زرخیزی کا انحصار زیادہ تر موسمی ہواؤں پر ہے جو خلیج بنگال سے اٹھ کر جولائی اور اگست کے مہینوں میں بارش برساتی ہیں۔ قدرتی اور زرعی پیداوار کے علاوہ ہندوستان میں کم و بیش تمام بڑی بڑی دھاتیں نکالی جاتی ہیں؛ کوئلہ، لوہا،

چونے کا پتھر، منگائیز، قلعی اور سونے کی کانیں مشرقی اور جنوبی سطح مرتفع میں ہیں۔ کسی زمانے میں ہندوستان میں دنیا بھر کے سب سے قیمتی، ہیرے کھود کر نکالے جاتے تھے اور اس کی دولت کی تمام اقوام میں دھوم تھی۔ اسی شہرت نے شمال مغربی دروں سے آریاؤں، انیانیوں، ہنوں، پستھیوں، ترکوں، اور تاتاریوں اور سمندری راستے سے دندیزوں، پرتگیزیوں، انگریزوں اور فرانسیسیوں کو فوج کشی کی ترغیب دی تھی۔

جدید تحقیق کے مطابق برصغیر میں قدیم پتھر کے زمانے کا انسان موجود تھا جس کے متعلق کچھ نہیں کہا جاسکتا کہ وہ کہاں سے آیا تھا اور کس نسل سے تعلق رکھتا تھا۔ مغرب پنجاب میں وادی سواں سے پتھر کے بنے ہوئے آلات ملے ہیں جو اس بات کے شہادت دیتے ہیں کہ آج سے کم و بیش پانچ لاکھ برس پہلے انسان اس علاقے میں بود و باش رکھتا تھا۔ اس کے بعد بیرون ملک سے کچھ وحشی قبائل خوراک کی تلاش میں ملک میں داخل ہوئے جو بڑی مشرقی حبشی شاخ سے تعلق رکھتے تھے اور جنہیں آسٹریلایڈ کہا جاتا ہے۔ ان کے بعد بحیرہ روم کی نسل کے کچھ لوگ شمال مغربی دروں سے وارد ہوئے۔ آسٹریلایڈ اور بحیرہ روم کی نسل کے اختلاط سے دراوڑی نسل معرض وجود میں آئی۔ دراوڑوں نے کھیتی باڑی شروع کی، جانور پالنے لگے۔ اور شہر بسا کر رہنے لگے۔ زمانے کے گزرنے کے ساتھ ان کے تجارتی روابط قدیم عراق کے متمدن سیمیریوں سے استوار ہو گئے۔ ان تمدنوں کی اولیت کے بارے میں اختلاف ہے۔ میکڈونلڈ کہتا ہے کہ یہ تمدن سیمیریا کی فرع تھا جب کہ ہال کے خیال میں سیمیریا کا تمدن بذات خود ہڑپائی تمدن کی ایک شاخ ہے۔ اتنا یقینی ہے کہ وادی سندھ کے جہاز ران بحری سفر کے سیمیریا اور بابل تک جایا کرتے تھے۔ اس بات کے شواہد بھی موجود ہیں کہ جب مصر میں بڑا اہرام تعمیر کیا گیا اس وقت ہڑپا اور موئن جو دڑو کا تمدن عروج پر تھا۔

وادی سندھ کا تمدن جس کے آثار موئن جو دڑو اور ہڑپا سے ملے ہیں جناب مسیح کی پیدائش سے تین ہزار برس پہلے موجود تھا۔ اس مدت کا تعین ان نگینوں سے کیا گیا ہے جو یہاں سے برآمد

ہوئے ہیں اور جو سیمبریا کے نگینوں کے مشابہ ہیں۔ سر جان مارشل نے مون جو ڈرو کے منفا پر کئی
 شہر کھدائی سے برآمد کئے جن کے آثار ایک دوسرے کے اوپر واقع ہیں۔ پہلا شہر سال ۶۲۰۰
 (ق م) کا ہے، دوسرا ۶۳۰۰ (ق م) کا اور تیسرا کم و بیش ۶۲۹۰ (ق م) کا پرانا ہے۔ شہروں
 کی ٹھوس اور مضبوط بنیادوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ شہری زندگی سے بخوبی آشنا تھے، مویشی پالتے تھے،
 سوتی کپڑا بناتے تھے، روغنی برتن بناتے تھے۔ جن پر گہرے رنگ، نارنجی رنگ اور سیاہ
 رنگ کے نقوش بناتے تھے۔ تاناجے کے اوزار اور برتن بھی ملے ہیں۔ مون جو ڈرو اور ہڑپا آگ
 میں پکائی ہوئی اینٹوں کے شہر ہیں جو گہگل پر چینی جاتی تھیں۔ معبد اور مناروں کا کوئی نشان
 نہیں ملا۔ ایک مکان کئی کمروں پر مشتمل ہوتا تھا اور ہر گھر میں سیڑھیاں اور غسل خانے بنائے
 جانے تھے۔ بڑے بڑے عوامی غسل خانے بھی تھے۔ پانی کے نکاس کے لئے ڈھکی ہوئی نالیاں
 تھیں۔ شہر کے گرد فصیل نہیں تھی۔ گندم، جو، کپاس اور تیل نکالنے والے بیج اکٹھے جاتے
 تھے۔ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ کاشت کار ہل چلاتے تھے یا پھاوڑے سے زمین کھودتے تھے۔
 سور، بھینس، گٹا، مرغی اور بھیڑیں پالتے تھے۔ مرغیوں کے جوڑھانچے ملے ہیں وہ اپنی
 نوع کے قدیم ترین ہیں۔ اونٹ اور ہاتھی کی ہڈیاں بھی دستیاب ہوئی ہیں۔ سب سے
 زیادہ دلچسپ نرم ہتھر، ہاتھی دانت، ہڈی اور مٹی کے بنے ہوئے نگینے ہیں جن پر نقش
 کندہ کئے گئے ہیں۔ بیس کے قریب ایسے نگینے ہیں جن پر بیل کی شبیہ نقش کی گئی ہے۔ نگینوں
 پر شیر اور گینڈے کے نقوش بھی دکھائی دیتے ہیں۔ ایک سینک والے دیو مالائی بیل اور ہرن
 کے نقوش بھی ہیں۔ بیل گاڑی کے کھلونے ملے ہیں جو آج کل کے دیہاتی چھکروں کے مشابہ ہیں۔
 گھوڑے اور گدھے کا کوئی کھوج نہیں ملا۔ وادی سندھ کے یہ باشندے برتن بنانے کا
 چاک استعمال کرتے تھے۔ سوتی کپڑا بناتا تھا۔ مرد عورتیں ستر پوشی کے لئے چادر استعمال
 کرتے تھے۔ دراوڑ سونے، چاندی، تانبے اور سیسے کے استعمال سے واقف تھے اور
 دھاتیں ڈھلنے میں ماہر تھے۔ سونے چاندی کے کڑے، آویزے اور گلے کے ہار اس

قدر عمدہ اور انھیں بنائے گئے ہیں کہ آج کل کے سنار بھی حیرت زدہ ہو جاتے ہیں۔ کانسی بنانا جانتے تھے۔ شیشے کا نشان نہیں ملا۔ اُن کی تحریر چار سو کے قریب علامات پر مشتمل تھی اسے پڑھنے کی کوششیں کامیاب نہیں ہو سکیں۔ اُن کی اپنی دیو مالا تھی۔ کچھ آدمی ہیں جو دو پاؤں پر کھڑے ہوئے شیروں سے کشتی ٹڑہے ہیں لنگ پوجا کا رواج تھا۔ پتھر کے بنے ہوئے لنگ بے ہیں جو یونی میں نصب ہیں۔ شیو دیوتا سے ملتا جلتا ہوا ایک نقش ہے جس کے تین چہرے ہیں اور جو یوگی کا آسن جائے بیٹھا ہے معلوم ہوتا ہے کہ ہندی آریاؤں نے دو ڈھول کی دیو مالا اور مذہبی شعائر اپنالے، ہندی آریاؤں کا بھوت ہریت کا تصور، ناک پوجا (ایک نگینے پر دو سروں والا سانپ) ملا ہے، دھرتی دیوی کی پوجا، یوگی کا آسن، خُرافیاتی حیوان، شیو پوجا، مورتی پوجا، ہندی (مقدس بیل) کی پوجا، ہنومان جیسے نیم حیوانی انسان، یکشا اور یکشنیاں، اہسرا بٹیں، دیو مالائی فصیح، توہمات اور جادو کی رسوم میں وادی سندھ کے اس قدیم تمدن کے آثار موجود ہیں۔ سارناتھ (تیسری صدی قبل مسیح) اور سانچی کے دروازوں پر بنائے ہوئے جانوروں کے نقوش (پہلی صدی قبل مسیح) اور موئن جو دڑو کے تراشیدہ حیوانات کے نقوش میں نمایاں رابطہ پایا جاتا ہے۔ ہندی آرٹ کا سب سے نمایاں وصف فطرت نگاری ہے جو اپنی لچک اور پہنائی کے لحاظ سے موئن جو دڑو کے آرٹ کا فیضان ہے، اسی طرح موئن جو دڑو میں سنگ جراحی کا ایک پتلا ملا ہے جس کا جسم کچھ مینڈھے کا ہے کچھ بیل کا ہے اور کچھ ہاتھی کا ہے۔ ایک گلی بُت بندر کا ملا ہے۔ یہ سب ہندوستانی سنگ تراشی

یعنی اشوک کے ستونوں سے لے کر موالی پورم تک کے مجسموں کی پیش قیاسی کرتے ہیں۔ اسی طرح ہندوستانی سنگ تراشی کی ایک اور خصوصیت یعنی ترکیبی ساخت بھی منس

اور کتے کے اُن نقوش میں دکھائی دیتی ہے جو موتن جو درو سے ملے ہیں۔ ان نگینوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ایک شکاری چیتے کی ٹوہ میں بیٹھا ہے جو اپنا منہ پیچھے کی طرف موڑے ہوئے ہے یا کس طرح ایک گینڈا دو آدمیوں پر حملہ کر رہا ہے۔ مجسمہ سازی کے علاوہ نووارد خانہ بدوش گھوڑے پالنے والے آریائی قبائل نے فنِ تعمیرِ شہروں کے نظم و نسق، قوانین، نظمِ مملکت، آدابِ معاشرت، کاشتکاری، کپڑا بننے، برتن بنانے کے طریقے متحدہ درادروں سے سیکھے تھے۔ آریائی قبائل ۲۰۰۰ (ق م) اور ۱۵۰۰ (ق م) کی درمیانی صدیوں میں ایران سے وادیِ سندھ میں داخل ہونا شروع ہوئے اُن کی زبان میں دریا کو سندھو کہتے تھے۔ سندھ کلام انہیں کا دیا ہوا ہے۔ اسی دریا کی نسبت سے وہ ملک کو سندھو یا سندھ کہنے لگے۔ کم و بیش پانچ سو سال تک وہ پنجاب میں مقیم رہے پھر وادیِ گنگ و جن کی طرف بڑھ گئے اور اُس کا نام آریہ ورت رکھا۔ پُرانوں میں اسے بھارت ورت کہا گیا ہے۔ ایرانیوں نے اپنے بچے میں سندھو کو ہندھو اور سندھ کو ہند کہنا شروع کیا جو یونانیوں اور رومیوں کا انڈیا بن گیا۔ سندھ ہی اپنے ملک کو سندھ ہی کہتے رہے جب کہ غیر ملکیوں نے اس کے دو حصے کر ڈالے: سندھ اور ہند۔ عربوں کی آمد تک یہی تقسیم قائم تھی۔

ہندوؤں کو کس زمانے میں بھی تاریخ نگاری سے دلچسپی نہیں رہی۔ تاریخی شعور کے اس فقدان کا نتیجہ یہ ہوا کہ قدیم زمانے کے حالات حملہ آوروں کے آثار کی روشنی میں لکھے گئے ہیں۔ چینی سیاحوں کے بیانات، جغاشیوں، یونانیوں اور عربوں کے سیاحت ناموں نے ان تاریک صدیوں کو منور کرنے میں مدد دی ہے۔

نووارد آریائی قبائل ملکی باشندوں کو شکست دے کر دریائے سندھ کے طاس

میں آباد ہو گئے۔ رگ وید کے دوسرے منڈل سے دسویں منڈل تک اس عہد کے مذہبی عقاید اور معاشرتی زندگی کا ذکر آیا ہے۔ پہلے اور دسویں منڈل، سام وید اور بحر وید میں ان کے معاشرے کی زیادہ ترقی یافتہ صورت دکھائی دیتی ہے اتھرو وید اور برہمنوں میں ویدوں کا زمانہ نقطہ شروع کو پہنچ گیا جب گندک تک کا ملک فتح کر لیا گیا اور ملکی باشندوں کو غلام بنالیا گیا۔ ویدوں کے زمانے کا آریائی تمدن کانسی کو زمانے کے اواخر کا تمدن ہے۔ کانسی کا ذکر لوہے کی بہ نسبت زیادہ تواتر و تسلسل سے آتا ہے۔ آریاؤں کا نظام املاہ پدری تھا۔ سردار اپنے اپنے قبیلوں پر حکومت کرتے تھے۔ نوادہ آریا نے ملکی تمدن میں گھوڑے، ارتھ، لوہے اور اگنی پوجا کا اضافہ کیا۔ جب تمدن کا منظر گنگا کے میدان کو منتقل ہو گیا تو راجاؤں نے اپنی اپنی راجدھانیاں قائم کیں، پرہشپتوں نے مذہبی امور سنبھال لئے اور بڑے بڑے شہر تعمیر کئے۔ ویدوں کے زمانے کے بعد عہد شجاعت کا آغاز ہوا جس میں مہا بھارت کی جنگ ٹری گئی، انپیشد، آرنیک اور پران لکھے گئے۔ ویشنو اور شیو کی پوجا کی ابتدا ہوئی، علم ہیئت، ریاضی، موسیقی اور مصوری کو ترقی ہوئی، گوتم بدھ اور مہا ویر نے برہمنوں کی مذہبی اجارہ داری کے خلاف بغاوت کا علم بلند کیا۔ اسی زمانے میں شمال مغربی علاقوں پر جنہیں آج کل افغانستان اور پنجاب کہا جاتا ہے، ایرانیوں کا تسلط ہو گیا۔ بیستوں کے جبری کتے میں داریوش اول نے اس علاقے کو گندھارا کہلے ۳۲۷ء (ق م) میں سکندر فانیخانہ یلغار کرتا ہوا گندھارا میں داخل ہوا تو ملک چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹا ہوا تھا۔ سکندر کی واپسی پر چندر گپت موریا نے ایک وسیع اور طاقتور سلطنت قائم کی۔ شول نے بدھ مت کی اشاعت کی۔ اُس کی موت کے بعد گپتا خاندان برہماؤتھارا گیا۔ ۳۷۷ء (ق م) کے لگ بھگ گندھارا پر باختر کے یونانی آباد کاروں نے قبضہ کر لیا۔ دیمتریس کے عہد میں ان کی سلطنت مالوا، گجرات اور کشمیر تک پھیل گئی۔ دیمتریس

نے اپنے سکول پر یونانی حروف کے ساتھ ساتھ خروشتی حروف بھی کندہ کرائے۔ باختریوں کا خاتمہ سیستھیوں کے ہاتھوں ہوا۔ پہلی صدی عیسوی میں کُشانوں نے کابل فتح کیا اور آگے بڑھ کر شمال مغربی ہند پر قبضہ کر لیا۔ ان کا بادشاہ کنشک، علم دوست تھا۔ چرک نے طب کی تدوین کی، مانگ ارجن اور اشوگھوش نے مہابانا بدھ فرقتے کی بنیاد رکھی۔ کنشک نے بدھ مت قبول کر لیا اور مہایانا فرقتے کی اشاعت دُور دراز کے ممالک میں ہوئی۔ موریہ خاندان کے زوال پر وسطی ہند میں سُنکا خاندان کی حکومت قائم ہو گئی جو ستمِ قِائم تک مگدھ کے تخت پر قابض رہے۔ ان کی سلطنت دریائے گنگا کے میدان ہی تک محدود رہی۔ دکن میں آندھرا راج قائم ہو گیا جو ۲۰۰ء ق م سے ۲۰۰ء (ب م) تک قائم رہا۔ سُنکا اور آندھرا خاندانوں نے اشوک کی فنی روایات کو آگے بڑھایا، ان کے عہد میں بھڑ ہوت، کاری، سائچی اور امراؤتی کے مشہور بودھ ستوپے تعمیر کئے گئے۔ چوتھی صدی عیسوی میں گپتا خاندان کو عروج حاصل ہوا۔ گپتا عہد کو ہندوستانی تاریخ کا سنہری زمانہ کہا جاتا ہے۔ چندر گپت دوم یا وکر مادتیہ اس خاندان کا سب سے مشہور راجہ تھا۔ اس کے عہد کے حالات چین سیاح فاہ یان نے لکھے ہیں وکر مادتیہ ہی سے سن پکرمی کا آغاز بھی ہوا تھا۔ اُس کے دورِ حکومت میں اُجین کا شہر مشاہیر شعراء اور تمثیل نگاروں کا مرجع بن گیا جن میں کالی داس اور ورامہر بہت مشہور ہیں۔ گنورامن، دیبشتوبندو، اکریم بھٹ اور برہم گپت کا شمار بھی وکر مادتیہ کے نو تروں میں ہوتا ہے۔ اسی زمانے میں برہمن مت کا احیاء ہوا۔ برہمن جو بدھ مت کی اشاعت کے بعد بے دست و پا ہو چکے تھے دوبارہ برسرِ اقتدار آ گئے۔ اسی عہد میں رامائن اور مہا بھارت کی تکمیل کی گئی۔ اُجٹا کے غاروں میں بودھوں کی مَصوَرِی با اِکمال کو پہنچ گئی۔ گپتا خاندان کے زوال کے بعد ملک خانہ جنگی کی لپیٹ میں آ گیا جس میں کھنڈیوں کی ذات فنا ہو گئی۔ مسلمانوں کی آمد پر جب ملک پر سے تاریکی کے دبیز پردے ہٹ گئے

نومبر کہیں طوائف الملوکی کا دور دورہ تھا۔ ہنوں، سیٹھیوں، کُشانوں اور باختریوں کی نسل سے جو سردار شمال مغربی ملک کے مختلف حصوں پر حکومت کر رہے تھے راجپوت کہلانے لگے اور برہمنوں نے اُن کا شجرہ نسب سورج اور چاند سے ہلا کر انہیں کھشتریوں کا جانشین تسلیم کر لیا۔

تاریخی پہلو سے ہندومت کے چار دور ہیں؛

- ۱۔ ویدوں کا زمانہ جس میں چار وید، برہمن اور آرنیک مرتب کئے گئے، ۲۔ اپنشدوں کا دور جس میں ابتدائی اپنشدوں کی تدوین کی گئی، درشنوں کو مرتب کیا گیا، رامائن، مہابھارت اور منو شا ستر تالیف کی گئیں۔ بدھ مت، جین مت، شیو مت ظاہر ہوئے
- ۳۔ سوتروں کا زمانہ جس میں مذہبی عقاید اور فلسفیانہ نظریات کو ایجاز و اختصار کے ساتھ سوتروں کی صورت میں ترتیب دیا گیا ۴۔ پُرانوں کا دور۔ ۵۰۰ء بعد مسیح) تک اٹھارہ پُران لکھے جا چکے تھے۔ ان میں کم و بیش چار لاکھ اشعار ہیں۔ آج کل کے ہندوؤں کی اکثریت پُرانوں ہی کو مانتی ہے۔

رگ وید کے دیوتا قدرتی مظاہر کی علامتیں ہیں اندر گرج چمک کا دیوتا ہے جو بادلوں کو ہانک کر لاتا ہے اور انہیں برسنے پر مجبور کرتا ہے۔ آگنی آگ کا دیوتا ہے۔ ہندی آریا بھی ایرانیوں کی طرح آگ کی تقدیس کرتے تھے، ”دایو ہوا کا دیوتا ہے جو اندر کا رفیق ہے“ ”خوشبوؤں کا حامل“ اور ”دائم رواں دواں“ اس کے القاب ہیں، رُدر طوفان کا دیوتا ہے۔ ”یاما مُردوں کا خداوند ہے اور موت کے بعد اعمال کا حساب لیتا ہے۔ اس کے کارندوں کو بیم دوت کہتے ہیں اس کے پاس دو کُتے ہیں۔ آسمان کو دیوس پتر (آسمانی باپ) کہتے تھے۔ ”سوم“ (ایرانیوں کا مہم) شراب اور نشے کا دیوتا ہے۔ کلِ تنیتیں دیوتا ہیں جن میں صرف دو دیویوں کا ذکر آیا ہے: اوشا، صبح کی دیوی اور پرتھوی دھرتی دیوی۔ ان میں یاما، مترا (ایرانیوں کا متھرا) اور سوم ایرانی

اور ہندی آریاؤں کے مشترک دیوتا ہیں۔ اوستا میں اندر کو عزت کہا گیا ہے۔ اندر کے لئے دو سو پچاس منتر ہیں، اگنی کے لئے ۱۰۰، ہوم کے لئے ایک سو کے قریب، بارش کے دیوتا پر جنہ کے لئے تین، یاما کے لئے تین، دیوس پتر اور پرتھوی کے لئے مشترک منتر ہیں جن کی تعداد چھ ہے۔ ایک منتر دریائے سندھ کے لئے بھی ہے، رگ وید میں کل ایک ہزار اٹھائیس منتر ہیں۔ سورج دیوتا کے کئی القاب ہیں: مہترا (دوست)، سوریر (خالق)، سوتری (حرکت)، لاکبیری کے مقدس ترین منتر میں سے سوتری بھی کہتے ہیں سورج دیوتا ہی کی مناجات کی گئی ہے۔ ان سب دیوتاؤں میں اندر کو قدیم ہندی آریاؤں کا قومی دیوتا یا خداوند خدا سمجھا جاتا ہے۔ ایک پرتھوی رگ وید اُسی کی تجبید کے لئے وقف ہے۔ وہ سوم رس پینے کا شیدائی ہے اور عیش و عشرت میں غرق رہتا ہے۔ اپسرانیں اور یکیشیاں اُسے رقص و سرود سے محفوظ کرتی رہتی ہیں۔ اس کے بعد اگنی کا درجہ ہے، تیسرے درجے پر سوم ہے جسے امرت (غیر فانی اور فناں ہتی (جنکل کا آنا) بھی کہا گیا ہے۔ بعد میں چندر (چاند دیوتا) کا نام سوم رکھ دیا گیا۔ رگ وید میں وجود مطلق کا مبہم سا تصور موجود ہے جسے پر جا پتی، ایکم پُرش اور نذا ایکم (وہ ایک) کہا گیا ہے، بکر وید میں وہ خداوند خدا بن گیا۔ آدت کی صورت میں سریانی خدا کی جھلک بھی دکھائی دیتی ہے۔ رگ وید میں آیا ہے کہ ”وہ جو ایک ہے سب کچھ ہو گیا ہے“ رگ وید کی رُسے پر جا پتی نے دُنیا کو اس طرح بنایا جیسے کاریگر کسی چیز کو بناتا ہے۔ تخلیق سے پہلے محض خلا تھا جس میں ایکم سانس لیتا تھا پھر اُس کے دل میں تمنا پیدا ہوئی اور کائنات کی تخلیق عمل میں آئی۔ رگ وید کے شاعروں نے جا بجا طفلانہ قیاس آرائیوں سے بھی کام لیا ہے۔ ایک شاعر جیران ہوتا ہے کہ سورج آسمان سے گر کیوں نہیں پڑتا، دوسرا تعجب سے پوچھتا ہے کہ دن کو تارے کہاں چلے جاتے ہیں، تیسرا حیرت سے کہتا ہے کہ سمندر میں ہر وقت دریا گرتے رہتے ہیں۔ اور وہ نہیں بھرتا پوچھتا کہتا ہے کہ ٹھوری گائے کے تھنوں سے سفید رنگ کا دودھ کیسے نکلتا ہے۔

رگ وید کے پُرش منتر میں صرف ایک بار ذات پات کی تمیز کا ذکر آیا ہے۔ غیر آریاؤں کو دسیلو کہا گیا ہے جو ملکی باشندے تھے۔ انہیں رگ وید میں کافر، گندے اور رنگ کے بھاری کہا گیا ہے۔ رگ وید کے زمانے میں ہون اور قربانی سے دیوتاؤں کی رضائے خاطر مقصود تھی۔ کھلے میدان میں آگ جلا کر ہون کنڈ بناتے تھے اور آگ میں گھی، چاول وغیرہ ڈال کر منتر پڑھتے تھے۔ مردوں کو دفن کرنے کا دستور بھی تھا۔ اندر دیوتا پر بیل قربان کرتے تھے۔ اور اس قربانی کا گوشت کھاتے تھے۔ شادی بیاہ کے موقع پر گائے ذبح کی جاتی تھی اور اس کا گوشت مہمانوں کو کھلاتے تھے۔ سب سے اہم سفید گھوڑے کی قربانی تھی جسے اشو میدھ یگ کہتے تھے۔ قربانی کے گھوڑے سے پہلے ایک بکری ذبح کی جاتی تھی تاکہ وہ پہلے سے جا کر دیوتاؤں کو گھوڑے کی قربانی کی خوشخبری دے۔ قربانی کے گھوڑے کا گوشت کھاتے تھے۔ قربانی کے گھوڑے کو زمین پر لٹا کر اس کی ٹانگیں جکڑ دی جاتی تھیں۔ پروہت اس کا سینہ چاک کر کے دھڑکنا ہوا دل کھینچ کر باہر نکال لیتا تھا۔ بعض حالات میں انسانی قربانی بھی دیتے تھے۔ رگ وید کے بعد کے تین وید اس دور سے تعلق رکھتے ہیں جب آریا پنجاب سے آگے بڑھ کر گنگا جمن کی وادی میں آباد ہو چکے تھے اور ملکی باشندوں کی رسوم و روایات ان میں گھر کر چکی تھیں چنانچہ بھروید میں گائے کو مارنا سنگین جرم بن گیا جس کی سزا موت تھی۔ رگ وید میں ناگ پو جا کا ذکر نہیں ملتا لیکن بھروید میں اس پر زور دیا گیا ہے بھروید میں رسوم و عبادت کے طریقے بیان کئے گئے ہیں۔ رگ وید میں دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے یگیہ کرتے تھے اب یہ عقیدہ اُبھرنے لگا کہ یگیہ کر کے دیوتاؤں کو حسب مرضی کام کرنے پر مجبور کیا جاسکتا ہے گویا پروہت دیوتاؤں پر متصرف ہو گئے۔ سام وید میں گائے بچانے کے اصول درج ہیں اور اتھروید میں سحر و طلسمات کے منتر دیئے گئے ہیں جن سے امراض جسمانی کا علاج بھی کیا جاتا تھا اور مجبوبہ کے دل کو بھی رام کیا جاسکتا ہے۔ بعض برہمن اتھروید کو اہامی نہیں سمجھتے کیوں کہ یہ سراسر توہمات اور خرافیات کا دفتر

بے معنی ہے۔ ویدوں میں کہیں بھی مورتی پوجا کا ذکر نہیں ہے ان میں اُسروں کو دیوتاؤں کا اور راکھشسوں کو انسانوں کا دشمن مانا گیا ہے لفظ اُسروہی ہے جو اوستا کا اہورا ہے جسے ایرانی خداوند خدا مانتے تھے۔ ہندوستان میں اگر اہورا خدیت رُوح بن گیا۔ جیسے ہندوؤں کا دیوتا ایرانیوں کے ہاں دیو بن گیا۔

ہندوؤں کی مذہبی رسوم میں جن کا ذکر ویدوں میں آیا ہے دو رسمیں خاص طور سے اہم سمجھی جاتی تھیں۔ جینیو پہننا اور شرادھ کرنا۔ برہمن کو سولہ برس کی عمر سے پہلے کھستری کو بائیس برس اور ویش کو چوبیس برس کی عمر سے پہلے جینیو پہنانے تھے۔ اس رسم کی ادائیگی کے وقت پنڈت منتر کا تیری پڑھاتے تھے۔ ماں باپ کی وفات کے بعد شرادھ کی رسم نہایت ضروری سمجھی جاتی تھی۔ ہر ماہ چاول، گھی، شہد کا بڑا سالنڈیلڈو بنوا کر اور منتر پڑھوا کر مردے کی رُوح کو بلوایا جاتا تھا۔ پھر برہمن بھوجن کرتے جے پنڈ دان کہتے تھے۔ ویدوں میں کہیں بھی لگناہ اور اس کی پاداش کا ذکر نہیں آیا۔ لی بان ویدوں کے زمانے کے مذہب کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے۔

”وید کے مذہبی خیالات کی کم و بیش یہ تقسیم معلوم ہوتی ہے ۱۔ قوائے فطری کی پرستش ۲۔ ان قوائے فطری کو دیوتا قرار دے کر ان کے ناکار کھنا۔ ۳۔ رُوح کی بقا کا اعتقاد ۴۔ پُرکھوں (بزرگوں) کی پرستش۔ ۵۔ کل عالم یعنی انسان اور دیوتاؤں کو ایک بڑے اور زیادہ قوی دیوتا یعنی اندر کے تحت میں لانے کی طرف میلان ۶۔ مذہب کو بالکل مادی قرار دینا یعنی دیوتاؤں اور انسان میں ایک عرض کا تعلق قائم کرنا۔ انسان کا اپنی طرف سے دیوتاؤں کو چڑھا دے دینا اور دیوتاؤں کا اس کے معاوضے میں انسان کو کثرت سے عتہ اور مال وصحت عطا کرنا“ (تمہد ہند)

ویدوں میں دیو مالا کا بیان ہے جب کہ برہمنوں میں پوجا کی رسوم کا تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے۔ زمانے کے گزرنے کے ساتھ یہ رسمیں اس قدر پیچیدہ ہو گئیں کہ اس

پہلو سے کوئی بھی مذہب ہندومت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہندومت جو ان رسوم کی ادائیگی سے واقف تھے معاشرے پر پوری طرح مسلط ہو گئے۔ برہمنوں میں مذہب کا صرف رسمی و رواجی پہلو زیر بحث آیا ہے جسے کرم کا ندھ کہتے ہیں۔ برہمنوں کے دور میں نارکالے بنا تپستویوں کا ایک طبقہ پیدا ہو گیا جو جنگلوں میں انترم بنا کر رہتے اور گیان دھیان میں اپنی عمر بنا دیتے تھے۔ ان کے افکار آریانک اور انڈیشدوں میں ملتے ہیں یہ تپستوی اپنے طلبہ کو باطنی علوم کی تعلیم بھی دیتے تھے۔ چنانچہ انڈیشد کا لغوی معنی قریب بیٹھنے ہی کا ہے۔ اہل تحقیق کے خیال میں انڈیشد ... ۶۱ (ق ۲) اور ۴۸۰۰ (ق ۴) کے درمیان میں لکھے گئے تھے۔ انڈیشدوں میں ایک بزرگ (صفات سے عاری) ایگزٹھسی رُوح کائنات کا تصور دونا ہوا جسے برہم یا برہمن کا نام دیا گیا۔ اس کی تعریف کرتے ہوئے کہا گیا ”نیتی نیتی“ (وہ بہ نہیں، وہ یہ نہیں) ویوں میں اس برہمن کا کہیں بھی ذکر نہیں آیا۔ انڈیشدوں میں وحدت الوجود کے نظریے کو شرح و بسط سے پیش کیا گیا۔ ان کی رُوسے برہمن انتریا می (کائنات میں طاری و ساری) ہے۔ برہمن سے الگ کائنات کا کوئی وجود نہیں ہے، گو یا برہمن ہی کائنات ہے انڈیشد تعداد میں ایک سو آٹھ ہیں۔ ان کے مطالب بے ربط ہیں، ان میں ادہام و خلافات کی بھرمار ہے لیکن اس کے باوصف ان میں دقیق فلسفیانہ مباحث بھی ملتے ہیں۔ ان کے لکھنے والوں کے متعلق ہم کچھ نہیں جانتے۔ البتہ ایک وِدوان یجنا و لکیر اور ایک پڑھی لکھی خاتون گارگی اور ان کے مناظروں کا ذکر آیا ہے۔ انڈیشد کے مولفین کا پہلا سبق یہ ہے کہ انسانی عقل برہمن کے ادراک سے قاصر ہے، حواس انسانی ناقص اور محدود ہیں، علم کے وسیلے سے آتما کی حقیقت کا پتہ لگانا ناممکن ہے، جو بائے حق کے لئے ضروری ہے کہ وہ کتابی علوم کو بالائے طاق رکھ دے، حواس کے دیرپے بند کرنے ہی سے باطن روشن ہو سکتا ہے۔ یجنا و لکیر کہتا ہے کہ آتما انفرادی رُوح برہمن میں جذب ہوگی تو انفرادی شعور مٹ جائے گا اور جزو (آتما) جو عارضی طور پر کُل (برہمن) سے جدا ہوا تھا دوبارہ اس میں ضم ہو جائے گا جس طرح ہوتا

ہوادریا سمندر میں غرق ہو جاتا ہے۔ اُنپشددوں میں جنانا کا ند (مفکرانہ مذہب) کی تلقین کی گئی ہے۔

ویدوں کے مؤلف شاعر تھے، برہمن پرچنتوں نے لکھے اُنپشدد مفکرین کے تصورات و مآقات پر مشتمل ہیں۔ ویدوں میں اتنا کہا گیا تھا کہ مرنے والوں کی رُوحیں پانیوں میں چلی جاتی ہیں۔ اس ابتدائی تصور پر اُنپشددوں میں کرم کا بیوند لگایا گیا اور کہا گیا کہ انسانی رُوح اپنے اعمال نیک و بد کے لحاظ سے نیا جنم لیتی ہے یا چولا بدلتی ہے جس میں گذشتہ جنم کا کرم بھج گئی ہے۔ کرم سے کسی صورت میں بھی نجات ممکن نہیں ہے۔ سنسار چکر سے نجات پانے کے لئے ضروری ہے کہ انسان کی اتما برہمن میں جذب ہو کر فنا ہو جائے۔ ساتویں صدی عیسوی تک کرم کا یہ نظریہ ہندومت کا مرکزی تصور بن چکا تھا اور ہندوؤں کے مزاج غفلتی میں اس حد تک نفوذ کر چکا تھا کہ مہاویر اور گوتم بدھ جیسے مصلحین نے بھی جو خدا کی ہستی ویدوں اور یگیہ کے منکر تھے اسے قبول کر لیا۔

چھٹی صدی قبل مسیح تک برہمنوں کے بے پناہ تسلط کے خلاف ردِ عمل کا آغاز ہو چکا تھا۔ دوسری ذاتوں کے لوگ بالخصوص کھشتری برہمنوں کے جارحانہ احساس بڑی کونا پسند کرنے لگے تھے۔ اور بر ملا کہتے تھے کہ برہمن مذہب کے نام پر ذاتی اغراض کی پرورش کرتے ہیں۔ مہاویر اور گوتم بدھ کی بغاوت اسی رجحان کا نشان دہی کرتی ہے۔ ان سے پہلے چارواک یا برہمپسئی کے پیرو برہمنوں کے خلاف بغاوت کا علم بلند کر چکے تھے۔ برہمن انہیں ناستک یا ملاحدہ کہتے تھے۔ چارواک میں سنگیا، پورن کیشپ، گوکسال اور گیابین پیش پسئی تھے۔ چارواک۔ لغوی معنی، جو بولنے میں تیز طرار ہو، چارواک نام کا ایک شخص بھی ہو گزرا ہے۔ ویدوں اور خدا کے منکر تھے اور کہتے تھے کہ یگیہ جیسی رسمیں برہمنوں نے اپنی شکم پر درسی کے لئے بنا رکھی ہیں۔ مادیت پسند ہوتے کے باعث انہیں لوکایت (لوک بر معنی مادہ) بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی تعلیم یہ تھی کہ حقیقت کا ادراک صرف حواس خمسہ ہی

سے ممکن ہو سکتا ہے جو کچھ بھی حواسِ خمسہ سے ماوراء ہے اُس کے متعلق ہم کبھی کچھ نہیں جان سکیں گے۔ جیو اور آتما کے تصورات محض وابستہ ہیں۔ مافوق الفطرت کا وجود خیالی اور فرضی ہے۔ تمام مظاہر فطری ہیں، صرف مادہ حقیقی ہے۔ جسم ذرات سے مرکب ہے اور ذہن وہ مادہ ہے جو سوچتا ہو۔ جسم سے الگ روح کا کوئی وجود نہیں ہے۔ انسان فانی ہے اور موت کے بعد مٹی میں مل جائے گا۔ بقا کا عقیدہ وہم ہے اور مذہب پر وہمتوں کا رچایا ہوا ڈھونگ ہے، برہمنوں کی بلبلا ہے، کائنات کو سمجھنے کے لئے خدا کا وجود ضروری نہیں ہے کہ وہ خدا کے بغیر ازل سے موجود ہے، انسان مذہب کو اس لئے ضروری سمجھتا ہے کہ وہ اُس سے مانوس ہو چکا ہے۔ جب علم کی ترقی اہل مذہب کے عقاید کو متزلزل کر دیتی ہے تو وہ اپنے ذہن میں خدا محسوس کرتے ہیں جو ان کے لئے ذہنی اذیت کا باعث ہوتا ہے، اخلاق خدا کے احکام کا محتاج نہیں ہے، معاشرے کی رسوم کا ناک ہے، فطرت خیر و شر سے بے پرواہ ہے۔ سورج رشیوں اور پاپیوں پر ایک جیسا چمکتا ہے، زندگی کا واحد مقصد مسرت کا حصول ہے۔

برہمنیت کہتا ہے ”جب تک جیو سکھ سے جیو، کوئی انسان موت کے اختیار سے باہر نہیں ہے جسم مٹی میں مل جائے تو آواگون یا سنسار چکر کیسے ممکن ہو سکتا ہے، جس طرح ہو سکے آئندہ سے رہو، دنیا سے حسبِ مرضی لطف اٹھاؤ، یہی حقیقی دنیا ہے۔ پر لوک (دوسری دنیا) کچھ بھی نہیں ہے جو لوگ دکھ سے بٹے ہوئے سکھ کو ترک کر دیتے ہیں وہ جاہل ہیں جس طرح غلہ کا طالب دانہ نکال کر بھوسہ الگ پھینک دیتا ہے، اسی طرح دانوں کو چا بیے کہ سکھ کو لبیں اور دکھ کو چھوڑ دیں کیونکہ جو شخص اس جہان کے سکھ کو چھوڑ کر فرضی سورگ (بہشت) کا خواب دیکھتا رہتا ہے وہ احمق ہے۔ پر لوک کے حصول کے لئے مکار برہمنوں کی بنائی ہوئی رسوم ادا کرنے والے نادان ہیں۔ جب برہمن کہتے کہ دیوتا پر بھینٹ کیا ہوا جانور سیدھا بہشت کو جاتا ہے تو

وہ اپنے والدین کی قربانی کیوں نہیں دیتے کہ وہ سیدھے بہشت کو چلے جائیں۔
 چارواک نے کہا کہ کائنات خود سے موجود ہے۔ اسے کسی نے نہیں بنایا۔ جیو (روح)
 جسم کے ساتھ پیدا ہوتا ہے اور جسم کی فنا کے ساتھ فنا ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ غنا ہر اربعہ
 یا چار جھوٹ (ہوا، پانی، مٹی، آگ) جن کا ادراک حسیات سے ہوتا ہے تمام دنیا انہیں سے
 بنی ہے۔ دوزخ اسی دنیا کی تکلیف ہے اور بہشت اسی دنیا کی راحت کا نام ہے تناسخ
 ارواح یا آواگون واپس بننا ہے۔ وید مکار برہمنوں نے خود لکھ رکھے ہیں تاکہ عوام کو
 دھوکا دے کر عیش کریں۔ ویدوں میں جو کچھ لکھا ہے سب جھوٹ اور جمل ہے مہاویر اور
 گوتم بدھ کے زمانے تک یہ خیالات ہر کہیں پھیل گئے تھے اور درس گاہوں میں بحث
 و مناظرہ کا بازار گرم تھا۔

وردھمن جسے مہاویر (بطل جلیل) اور جین (فاتح) بھی کہتے ہیں گوتم بدھ سے
 پہلے ہو گزرا ہے۔ وہ غالباً ۶۵۹۹ (ق م) میں مگدھ کے ایک راجہ کے گھر میں پیدا ہوا۔
 اُس نے ویدوں کو بغیر اہامی قرار دیا اور خدا کی ہستی سے انکار کیا۔ چارواک کی طرح
 اُس نے بھی کہا کہ وید مکار اور لالچی برہمنوں نے عرض پروری اور نفع اندوزی کے لئے
 لکھے ہیں۔ اُس کے پیروار ہنت کو مثالی انسان سمجھتے ہیں اور اُس کی پوجا کرتے ہیں۔
 مہاویر کو چوبیسواں ارہنت کہا جاتا ہے اُن کا عقیدہ ہے کہ نوع انسان کو سنسار چکر سے
 نجات دلانے کے لیے وقتاً فوقتاً ارہنت ظاہر ہوتے رہتے ہیں۔ جیونیوں کے سوامیوں
 کو جتی کہتے ہیں جو تجربہ اور ریاضت کی زندگی گزارتے ہیں اور بھیک مانگ کر پیٹ
 بھر لیتے ہیں۔ جین خدا کے منکر ہیں لیکن کرم اور آواگون پر عقیدہ رکھتے ہیں۔ اُن کے
 خیال میں دنیا کی ہر شے ذی روح ہے، وہ کہتے ہیں کہ انسانوں کی رُو میں قالب بدل بدل
 کر جانوروں، پرندوں، کیڑے مکوڑے وغیرہ میں نمودار ہوتی رہتی ہیں اس لئے کسی
 ذی حیات کو ایذا پہنچانا پاپ ہے۔ وہ ترک دنیا اور ترک لذات کی تبلیغ کرتے ہیں

اور کہتے ہیں کہ یہ دُنیا مصیبت کا گھر ہے۔ اِس سے چھٹکارا پانا ضروری ہے اِس لئے بارہ برس کی ریاضت کے بعد خودکشی کو جائز سمجھتے ہیں۔ ہندو اہل علم کے خیال میں بُت پرستی کا رواج جینیوں سے ہوا تھا جو اپنے اُمینتوں کے بُت بنا کر پوجتے تھے۔ ۹۷ (ب-م) میں جین دو فرقوں میں بٹ گئے، دِگمبَر اور سویتمبَر۔ دِگمبَر خود بھی سنگے ریتے ہیں اور اپنی مورتیوں کو بھی سنگا رکھتے ہیں۔ سویتمبَر (لغوی معنی سفید کپڑے پہننے والا) سفید لباس پہنتے تھے۔ دِگمبَروں کے خیال میں عورت کسی حالت میں بھی مُکنتی حاصل نہیں کر سکتی۔

گوتم بڈھ کپل دستو کے راجہ کا بیٹا تھا۔ مہاویر کی طرح وہ بھی دنیوی آرام اور آسائش کو چھوڑ کر تلاشِ حق میں نکل کھڑا ہوا۔ وہ ساکا پیلے کا فرد تھا جو سیستھین نسل کی ایک شاخ تھی۔ اُس کا سن پیدائش غالباً ۵۶۳ء (ق م) ہے۔ ہندو اُسے بھی جین کی طرح ناستک یا مُلحد سمجھتے ہیں کیوں کہ اُس نے رُوح کے وجود، ویدوں، یگیہ وغیرہ سے انکار کیا اور خدا کی ہستی کے بارے میں سکوت اختیار کیا۔ گوتم نے بڑی کڑی ریاضتیں کیں۔ آخر چھ برس کے بعد گلیا کے درخت کے نیچے سجادھی میں بیٹھے ہوئے اسے عزمان حاصل ہو گیا یعنی اُس پر اِس حقیقت کا انکشاف ہوا کہ دُنیا آلام و مصائب کا گھر ہے اور انسان آواگون یا سنسار چکر میں پھنسا ہوا ہے۔ اِس چکر سے نجات پانے کے لئے نفس کشی ضروری ہے۔ جب تک انسان کے دل میں خواہش (تنہا) باقی ہے اُسے مُکنتی نصیب نہیں ہو سکتی۔ مُکنتی یا نجات خدا پر ایمان لانے، ویدوں کے مطالعے یا رُسومِ عبادت کی ادائیگی سے میسر نہیں آ سکتی بلکہ خواہشات کو کچل دینے ہی سے ازدانی ہوتی ہے۔

بڈھ کی چار صداقتیں مشہور ہیں ۱۔ زندگی دُکھ ہے ۲۔ اِس دُکھ کے چند اسباب ہیں ۳۔ اِس دُکھ کو دور کیا جاسکتا ہے۔ ۴۔ اِس دُکھ سے نجات

پانے کا ایک راستہ موجود ہے۔ اصطلاح میں انہیں ٹوکھ، ڈکھ سموایا، ڈکھ نرودھ اور ڈکھ نرودھ مارگ کہتے ہیں۔ یہی گوتم بدھ کی اساسی تعلیم ہے۔ اس کے ساتھ اُس نے اخلاق اور طرز عمل کے آٹھ اصول وضع کئے جو علم، عمل اور تفکر پر مبنی ہیں۔ اُس کے خیال میں پیدائش تمام شرکی جڑ ہے۔ اس کے باوجود لوگ بچے پیدا کر کے اپنے ڈکھ میں اضافہ کرتے رہتے ہیں۔ بچے پیدا نہ ہوں تو سنسار چکر خود بخود ٹوٹ جائے گا لیکن انسان احمق ہے اور جنسی خواہش کے ہاتھوں میں بے بس کھونا بننا ہوا ہے اور بچے پیدا کرتا رہتا ہے۔ اسی بنا پر بدھ نے عورت سے بھی بیزاری کا اظہار کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ عورت اپنی کشش سے مردوں کو راہِ راست سے بھٹکا دیتی ہے۔ اس گہری یاسیت اور عورت دشمنی کی جھلک ہمیں گوتم بدھ کے ایک مداح جرمن فلسفی شرنپاٹر میں بھی دکھائی دیتی ہے۔ بدھ کی قدیم ترین تعلیمات پٹا کا میں (نغوی معنی ٹوکری) میں جو بودھوں کی کونسل (۶۲۴ ق م) کے لئے تیار کی گئی تھیں ملتی ہے یہ پالی زبان میں لکھی گئی تھیں۔ پٹا کا تین حصوں پر مشتمل ہیں۔ سُنّا (کہانیاں) دنیا (تادیب) ابھی دھّا (نظریہ) سُنّا پٹا کا میں بدھ کے مشہور مُکالمات ہیں۔

گوتم کو بدھ (دانش مند سکون د، یہ تشدید اس کا معنی اعقل کا ہے) سا کیا مٹی (سا کیا خاندان کا دانش مند) تھا گتا (جو صداقت تک پہنچ جائے) بھی کہتے ہیں۔ وہ مابعد الطبیعیات اور اہلیات کا خالف تھا اور سنسار چکر سے چھٹکارا پا کر نروان حاصل کرنے کی دعوت دیتا تھا۔ اُسے موت اور فنا کے تلخ احساس نے قنوطی بنا دیا تھا۔ دھما پد میں کہتا ہے ”آسمان پر، سمندر کی تہ میں، پہاڑوں کی کھوپڑی میں کہیں بھی کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں چھپ کر آدمی موت سے چھٹکارا پاسکے۔“ گوتم کو یاسیت پسندوں کا امامِ اعظم سمجھا جاسکتا ہے۔ شو نہا ٹرنے جسے اندھا ارادہ کہا ہے وہ گوتم کے ہاں کرم ہے جو انسان پر مسلط ہے۔ گوتم شعور، انا، رُوح

اور بقا کا منکر ہے اور کہتا ہے کہ موت کے ساتھ سب کچھ فنا ہو جاتا ہے۔ اس کے باوجود اُس کے خیال میں ایک جنم کا پاپ دوسرے جنم میں بھگونگا پڑتا ہے۔ اُس کے استدلال کی سب سے کمزور کڑی یہی ہے کیوں کہ انا، شعور اور رُوح کی فنا کے بعد گناہ کی یادداشت کا احساس کیسے ممکن ہو سکتا ہے گو تم کہتا ہے کہ انسان فطرۃً خود غرض ہے اس خود غرضی پر قابو پانا ضروری ہے۔ اُس نے اہلیات سے اعتنا نہیں کیا۔ اُس کی دلچسپیاں تمام تر اخلاق تک محدود رہیں۔ اخلاق میں بھی اس کا نظریہ جین کے نقطہ نظر کی طرح منفی اور سلبی ہے اُس کے ہاں نیک کا ادھ ہے جس سے خواہشات کو کچلنے میں مدد ملے اور بُرا دھ ہے جس سے خواہشات کو تقویت ہو۔ بدھ مت میں دھیان (مراقبہ) سے عبادت اور پوجا کی جگہ لے لی۔ بودھ ہمیشہ انفرادی نجات کی دعوت دیتے رہے، اجتماعی فلاح و بہبود کا خیال انہیں کبھی نہیں آیا۔ جین کے ارہنت کی طرح بودھوں کا مثالی انسان بودھی ستوا ہے جو نروان تک پہنچ کر دوسرے لوگوں کی ہدایت کے لئے دوبارہ اس دنیا میں جنم لیتا ہے بودھ ذاتیات کے مخالف تھے۔ اُن کے ادب میں برہمنوں کو جابجا کمینہ کہا گیا ہے۔ گوتم بدھ کا قول ہے کہ برہمن پیداؤنشی نہیں ہوتا ہر اچھے اخلاق و کردار کا مالک برہمن ہوتا ہے۔ بودھ نروان سے مکمل فنا مراد لینے رہے ہیں مشہور بودھ سوامی ناگ سین نے کہا ہے کہ نروان کا معنی ہے ”بچھا دینا“ لہذا اس سے مراد نیستی ہے۔

مرور زمانہ سے بودھ دو فرقوں میں بٹ گئے مہایانا اور ہنیانا۔ بدھ سے لے کر اشوک تک بودھوں کے عقاید مہایانا فرقے سے ملتے جلتے تھے۔ کنشک کے زمانے میں بدھ مت پر برہمن مت کے اثرات غالب آ گئے اور ناگ ارجن نے مہایانا کی بنیاد رکھی۔ مہایانا کی اشاعت تبت اور منگولیا سے لے کر چین اور جاپان تک ہو گئی۔ ہنیانا مسلک سیلون، برما اور سیام میں پھیلا۔ مہایانا میں ہندو دیومالا

کے قصے اور توہمات شامل ہو گئے، بدھ کو ویشنو دیوتا کا اوتار بنا دیا گیا۔ لفظ بت لفظ بدھ ہی کی بدلی ہوئی صورت ہے اور اُس کے بت بنا کر پوجنے لگے۔ اُمیداً بدھا (نجات دہندہ) کا تصور پیدا ہوا، اور بدھ مت ہمایانا کی صورت میں ہندومت میں ضم ہو کر رہ گیا۔

ہمایانا فرقے کے مکاتب فکر میں یوگا کا رِ مشابہت پسند ہیں جو ذہن کو ہر شے کا خالق سمجھتے ہیں۔ مدھیا میک کو نیستی پسند کہا جاسکتا ہے۔ ان کا نظریہ حیات ملامت منفی ہے۔ شونیا واد مادی کائنات کو غیر حقیقی مانتے ہیں۔ ہمایانا کے مکاتب فکر میں دے بھاشکا اور سوتر تنیکا قابل ذکر ہیں۔ ان کی رُو سے کائنات خود کفنی ہے اور زمان و مکان حادث یا مخلوق نہیں بلکہ قدیم اور غیر مخلوق ہیں۔

بدھ مت ظاہراً فرار کا مذہب ہے۔ اس کے سوامی بیابانوں اور پہاڑوں میں مسکن بنا کر رہتے تھے جنہیں دھاراکتے تھے۔ ان سوامیوں کے تبرکات۔ ہڈیاں، دانت، بال وغیرہ۔ ڈبّے میں بند کر کے دفن کر دینے اور اُن پر ایک عمارت بناتے تھے جسے چھتیا (چھتری) کہتے تھے۔ افغانستان کی وادی بامیان میں بودھوں کے بے شمار غار موجود ہیں جہاں وہ دنیا سے الگ تھلگ تہجد کی زندگی بسر کرتے تھے۔ ان میں سے بعض غار اتنی بلندی پر واقع ہیں کہ ٹوکری میں بیٹھ کر اُن میں آنا جانا پڑتا تھا۔ بودھوں کی اس رہبانیت نے مانویت کے واسطے سے عیسائی اور مسلمان صوفیہ کو بھی متاثر کیا تھا۔ مراقبہ، زاویہ نشینی، مردم بیزاری، نفس کشی، نفی خودی، تسبیح گردانی کے شعائر بدھ مت ہی سے یادگار ہیں۔

جیسا کہ ذکر ہو چکا ہے گپتا خاندان کے عہد میں برہمن مت کا احیا رُغل میں آیا تھا لیکن اس احیا میں رگ وید کی تعلیمات کا دخل بہت کم تھا۔ قدیم دیوتاؤں کی جگہ نئے نئے دیوتا نمودار ہونے لگے جن میں سے بعض دراوڑوں کی دیو مالا سے لئے گئے تھے۔ ان میں برہما۔ ویشنو اور شیو کی تثلیث کو بڑی مقبولیت حاصل ہوئی اور سنگ

تراشی ہوئی نرموتی کا علامتی منظر ابھرنے لگا۔ ویشنو اور شیو کا ذرہ زردیدوں میں ملتا ہے اور نہ منوں کے شاعر میں ہے، دھرم شاستر میں موتی پوجا سے منع کیا گیا تھا مگر اب کھلم کھلا اس کا رواج ہو گیا۔ علمائے مغرب کے خیال میں شیو پوجا، کرشن پوجا اور لنگ پوجا در اوڑھی مذہب سے یادگار ہے۔ ان دیوتاؤں میں جو مقبولیت شیو ویشنو، کرشن اور شکتی دیوی کو نصیب ہوئی وہ برہما کی پوجا کو میسر نہیں آ سکی۔ ہندوؤں کی مذہبی روایات کے مطابق برہما کنول کے پھول سے پیدا ہوا تھا۔ (برہ کا لغوی معنی ہے پھیلنا) اس کے پانچ سر تھے۔ ایک سر شیونے کاٹ لیا کیوں کہ برہما نے اس کی زوجہ پاروتی کی عصمت دری کی تھی۔ برہما راج، ہنس پر سواری کرتا ہے سر موتی اس کی زوجہ بھی ہے اور بیٹی بھی ہے۔ برہما خالق ہے۔ اُس نے اپنے جسم کے دو حصے کئے، ایک حصے کا مرد بنا جس کا نام وزاج تھا، دوسرے حصے سے عورت بنی جس کا نام شنت رُوپا رکھا گیا۔ ویشنو پالنے والا ہے اور شیو فنا کرتا ہے۔ شیو پوجا کی اشاعت وکر ماتتہ کے عہد میں ہونے لگی تھی۔ شیو کو مہادیو اور مہادیو بھی کہتے ہیں۔ اُس کے متعدد نام ہیں۔ مہاکال، لال جٹاؤں والا، بھوتیشور، وغیرہ۔ وہ بھوتوں کا آقا ہے اور مسانوں میں پھرتا رہتا ہے، سر پر ساپنوں کی جٹا، گلے میں کھوپڑیوں کی مالا، بھوتوں کی فوج جلو میں۔ بھوت اس کے آگے بدست ہو کر تیزی سے ناچتے ہیں تو شیو بھی رقص کرنے لگتا ہے۔ ہاتھ میں ترسول (سہ شناخہ چھڑی) پانچ منہ، تین آنکھیں، نندی بیل اس کے ساتھ ہوتا ہے بھوتوں کا یہ آقا دلوڑوں کا ایک دیتا تھا۔ ناچنے کی حالت میں اسے نٹ راج کہتے ہیں۔ اس کے گرد شعلوں کا چکر ہوتا ہے اور پاؤں کے نیچے ایک غفریت کے مُردہ جسم کو کچلتا ہوا ناچتا ہے۔ شیو کی زوجہ کا نام پاروتی ہے جسے اما، دُرگا، بھوانی اور دیوی بھی کہتے ہیں۔ اس کے چار ہاتھوں میں ایک میں تلوار ہے، ایک میں گٹا، ہوا سر، دو ہاتھ برکت دینے کے لئے اٹھے ہوئے، منہ کھلا ہوا، ہونٹ ہو میں تر، زبان باہر نکلی ہوئی، سانپ پلٹے ہوئے، گلے

گلے میں کھوڑیوں کا ہار، چہرے اور سینے سے خون بہہ رہا ہے۔ مہربانی کی حالت میں اس کا نام مادرِ دنیا، درخشاں، شادماں، متوالی آنکھوں والی، حالتِ غضب میں درگا، خوفناک، لال دانتوں والی کہنے ہیں۔ اس کا رنگ گورا ہے اور حسن و جمال کی پستی ہے، بغض کی حالت میں اس کا رنگ سیاہ ہو جاتا ہے۔ اس کی مورتی کے آگے خون کبھی خشک نہیں ہوتا۔ آج بھی کلکتہ (کالی گھاٹ) میں کالی دیوی کے بت کے سامنے مذبحہ بکریوں کا خون ہنترتا ہے جسے اولاد کی خواہش مند عورتیں عقیدت سے چاٹ لیتی ہیں۔ ابتدا میں درگا کو وندھیا کے وحشی قبائل پوجتے تھے، بعد میں شیو کی زوجہ بن گئی اور شیو مت کے دوش بدوش اس کا بھی ایک مت بن گیا جسے شکتی پوجا کہتے ہیں۔ کرشن ٹرائی سے پہلے ارجن سے کہنا ہے کہ درگا کی پوجا کرو۔ اسے کالی، کماری (دو شیزہ)، کپالی (کھوڑیوں کا ہار پہنے والی، مہاکالی (بڑی تباہ کرنے والی) کانڈی (خونخوار) بھی کہتے ہیں۔ بعض فرقے اسے دھرتی مانا کہتے ہیں۔ تنتر ادب اسی کے متعلق ہے۔ اس کے پجاری ذات پات کی تمیز نہیں کرتے۔ سب ذاتوں کے لوگ مقررہ وقت میں کسی رات کو ایک جگہ خفیہ مجلس میں بیٹھتے ہیں، شراب کے ٹکے کے پاس ایک جوان لڑکی کو برہنگی کی حالت میں کھڑا کیا جاتا ہے اور اس کی یونی کی پوجا کرتے ہیں۔ خیال یہ ہے کہ اس میں شکتی یا شیو کی قوت حوال کر گئی ہے۔ پھر مرد عورتیں شراب پی کر اور گوشت کھا کر بدست ہو جاتے ہیں اور بے محابا اختلاط کرتے ہیں۔

شیو مت کے ساتھ لنگ کی پوجا بھی والسنہ ہے اور درادڑوں سے یادگار ہے لنگا ت یا لنگ کے پجاری شیو لنگ کو مقدس مانتے ہیں اور دیوتا سمجھ کر اسے پوجتے ہیں۔ جنوب میں انہیں لنگ دھاری کہا جاتا ہے۔ نیپال سے لے کر بنارس اور مدراس تک ہر کہیں لنگ کے ممر میں مجسمے دکھائی دیتے ہیں۔ جنوبی ہند کے مندروں کی صبح قطع بھی لنگ کے نمونے کی ہے۔ ان کے در و دیوار پر جنسی اختلاط کے آسن و اشگاف

سورت میں نقش کئے گئے ہیں۔ ریشیورم کے مندر کے بنگ کو ہر روز گنگا جل سے غسل دینے ہیں۔ اُس پانی کو جو بنگ پر گر گیا جانا ہے خوش عقیدہ لوگ گواں قیمت پر خرید لیتے ہیں۔ بنگ پوجا کے وقت بنگ پر تیل گرا کر پھول چڑھائے جاتے ہیں۔ شبو راتری کے تہوار پر خاص اہتمام سے بنگ کی پوجا کی جاتی ہے۔ سر جان مارشل کے اقبول شبو پوجا اور شکنی پوجا کی طرح بنگ پوجا ہندو سنن کا قدیم ترین مذہب ہے اور دراوڑی مذہب سے یادگار ہے۔ دام مارگیوں کا فرقہ بھی شبیومت سے تعلق رکھتا ہے۔ شکنی بھاریوں کی طرح یہ لوگ بھی رات کو اکٹھے ہل بیٹھتے ہیں۔ ان میں برہمن، کھشتری، دیش، شودر اور چنڈال ہر ذات کے عورتیں مرد شامل ہوتے ہیں اور بھیدیں چکر چلتا ہے یعنی سب مل کر شراب پیتے ہیں اور گوشت کے چمے دانٹوں سے باری باری کاٹ کر کھاتے ہیں۔ پھر ماں بہن کی تمیز اٹھ جاتی ہے اور ساری رات انتہائی فسق و فجور میں گزارنے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بھیدیں چکر چل رہا ہو تو برہمن اور چنڈال سب ایک جیسے سہو جاتے ہیں۔ چکر کے خاتمے پر سب دوبارہ اپنے اپنے ورن میں واپس آجاتے ہیں۔ ان کا ایک فرقہ چولی مارگی کہلاتا ہے۔ یہ لوگ بھیدیں چکر کے موقع پر سب عورتوں کی چولیاں ایک جگہ اکٹھی کر کے رکھ دیتے ہیں۔ پھر جس مرد کے ہاتھ جس عورت کی چولی آجاتی ہے وہ اس سے سگم کرتا ہے۔ دام مارگی اور تننرمت والے کہتے ہیں کہ سب مرد شبیو کی مانند ہیں اور سب عورتیں پاروتی کی طرح ہیں اس لئے ہر عورت سے ہر مرد کا اختلاہ کرنا جائز ہے۔ شبو بھگتوی کا ایک فرقہ دیرا سیو ہے جو مساوات کا قائل ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ بنگ سب انسانوں کو مساوات بخشتا ہے۔

ویشنو دیوتا کے بارے میں یہ روایت ہے کہ وہ شیش ناگ پر لیٹا پانی پر تیرتا رہا ہے۔ اس حالت میں اس کا نام نارائن ہے۔ یعنی پانی والا۔ برہما اسی کی ناف ہے اور سیو اس کی پیشانی سے پیدا ہوا تھا۔ اس کی زوجہ کا نام لکھشمی یا لکھمی ہے جو مال دولت

کی دیوی ہے۔ دیوتاؤں اور اسروں نے سمندر کو بلوایا تو دوسرے رتنوں کے ساتھ لچھی بھی سمندر سے ہاتھ میں کنول کا پھول لئے ہوئے باہر نکلی تھی، لکھشمی رام چندر کے زمانے میں سینتے کے رُوپ میں ظاہر ہوئی اور کرشن کے وقت رگمنی کا قالب اختیار کیا۔ رام اور کرشن ویشنو کے اوتار ہیں۔ ویشنو کا آخری اوتار کلکی ہوگا جو کلگی کا خاتمہ کرے گا۔ ویشنو کے پجاری اپنے ماتھے پر عمودی تنک لگاتے ہیں جب کہ شیو بھگتوں کا تنک افقی ہوتا ہے۔ ویشنو بھگتوں کو ناگ دھاری بھی کہتے ہیں۔ ویشنو کا شوگر (بہشت) بیکنٹھ ہے۔ شیو کا کیداش اور برہما کا ستیہ لوکا ہے۔ ویشنومت برہمنوں میں زیادہ مقبول ہوا۔ جنوبی ہند میں ویشنو کو پرول کہتے ہیں۔ روایت یہ ہے کہ ویشنومت کا آغاز راجہ بھوج کے زمانے میں ہوا تھا۔ اور شٹھ کوپ نے اس کی بنیاد رکھی تھی۔ اس کے بعد منی داہن، یادنا چاریہ اور رامنچ نے اس کی اشاعت کی۔ بگوات کا ٹھیاواڑ میں اس فرخنے کے پیرو کثرت سے ہیں۔ یہ لوگ اپنے سوامی یا گرو کو بطوعاً و رغبت اپنی عورتیں پیش کرتے ہیں۔

مہا بھارت کا سب سے اہم نظریہ داسو دیوا کرشن مت کا ہے جس کی ایک صورت گیتا میں دکھائی جاتی ہے۔ گیتا میں بھگتی کا درس دیا گیا ہے اور فرض برائے فرض کے اخلاقی اصول کی تشریح کی گئی ہے اس نظم میں کرشن بحیثیت ایک شخصی خدا کے دکھائی دیتا ہے جس سے محبت کا اظہار نجات کا باعث ہو سکتا ہے۔ رامنچ، چیتنیہ، نگارام، کبیر و یغزہ بھگتی شاعروں نے اسی محبت کے گیت گائے ہیں کرشن پوجا نے بہار اور بنگال میں ودیا پتی، چندھی داس اور جے دیو جیسے بھگت شاعر پیدا کئے جن کے ہاں رادھا (روح) اور کرشن (برہم یا روحِ کل) کے ازلی پریم کا ذکر واپہانہ جوش و خروش سے کیا گیا ہے۔

کسی مذہب کے احیاء کی کوشش اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ مذہب، بحیثیت

ایک فعال قوت کے ختم ہو چکا ہے۔ برہمن مت کا جیسا کہ بھی اس حقیقت کی نشاندہی کرتا ہے کہ دیدوی اور گتیا کا علی مذہب اپنی ابتدائی تاثیر سے محروم ہو چکا تھا۔ پُرانوں میں 'کلوین' و تخلیق کے عجیب و غریب قصے بیان کئے گئے ہیں۔ رگ وید میں ورن، اگنی اور وایو کا شمار اکابر دیوتاؤں میں ہوتا تھا۔ پُرانوں میں ورن کو راوَن کا نوکر، اگنی کو اُس کا باورچی اور وایو کو اُس کا خا کر و ب بنا دیا گیا ہے۔ پُرانوں میں لکھا ہے کہ وقتاً فوقتاً 'منو' ظاہر ہوتے رہتے ہیں۔ ہر منو کی عمر ۳۳ لاکھ ۲ ہزار برس کی ہوتی ہے۔ منو سمرتی کے موافق نام منو سوامی محبوبتیا گیا ہے۔ پُرانوں میں عقل کا دیوتا گنیش ہے جس کا پیٹ ہاتھی کے پیٹ جیسا ہے اور وہ چوہے پر سواری کرتا ہے بھیما زمین کا دیوتا ہے جس کی پوجا کسان کرتے ہیں۔ شلسی، پپیل اور در بھاگاس کی پوجا پر زور دیا گیا ہے۔ اسی طرح سالگ رام اور چنپا متی کے مقدس پتھروں کی پوجا کو ضروری قرار دیا گیا۔ درختوں، پہاڑوں، دریاؤں کی پوجا کی تلقین کی گئی۔ رگ وید میں ۳۳ دیوتاؤں کا ذکر آیا ہے اب یہ تعداد ۳۳ کروڑ تک پہنچ گئی۔ دیوتاؤں سے نہایت شرمناک قصے منسوب کئے گئے، مثلاً ایک رشی کی مڑکی نے سورج دیوتا کو بلانے کا منتر پڑھا۔ دیوتا نے کہا تم نے مجھے کیوں بُلایا۔ مڑکی بولی میں نے آزمائش کے لئے یہ منتر پڑھا تھا۔ دیوتا کہنے لگا اب تو میں آہی گیا ہوں۔ اپنی یادگار چھوڑ جاؤں گا۔ مڑکی جھبکی تو دیوتا نے کہا اے نازنین! مت ڈر تیری دوشیزگی کو کوئی ضرر نہیں پہنچے گا۔ اس اختلاط سے کرن پیدا ہوا جو مہا بھارت کی جنگ میں پانڈوؤں کے خلاف لڑتا ہوا مارا گیا۔ یہ مڑکی پانڈو بھائیوں کی ماں کنتی تھی۔ مہا بھارت اور پُرانوں کے خرافات مذہب کے اجزائے لازم بن گئے۔ پُرانوں کے عہد میں جوتج بھی حاوی ہے یہ عقیدہ رونا ہوا کہ دیوتاؤں کو پوجنا اور مذہبی رسوم کو ادا کرنا ہی اصل نیکی ہے۔ اس طرح اخلاق کا رشتہ مذہب سے منقطع ہو گیا۔ اس موضوع پر اظہار خیال کرتے ہوئے لی بان لکھتا ہے۔

”ہندوؤں میں مذہب اور اخلاق کے درمیان غائر عظیم واقع ہے۔ ہندوؤں کی نسبت اگر کہا جائے کہ وہ تمام اقوامِ عالم میں سب سے زیادہ مذہبی ہیں تو ہمارے یورپین خیالات کے مطابق یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ تمام اقوامِ عالم میں ہندو اخلاق کے لحاظ سے سب سے کم درجے میں ہیں۔ دیوتاؤں کو خوش رکھنا اور انہیں اپنے پر مہربان بنانا یہ وہ نتیجہ ہے جس کو ہندو اپنے ادنیٰ سے فعل میں ملحوظ رکھتا ہے اور کبھی اس سے قطع نظر نہیں کرتا لیکن اُسے سخت تعجب ہوگا کہ اُس پر ثابت کرنے کی کوشش کی جائے کہ ان دیوتاؤں کو اُس کے ذاتی افعال سے، اُس کی ایمانداری، اُس کی عفت یا راست بازی سے کچھ بھی دلچسپی ہے نہ اُسے یقین آئے گا کہ بڑبڑوست دیوتا اُس سے ناراض ہو جائیں گے اگر وہ اپنے ہمساہ کا مال ٹوٹ لے۔ یہ بات البتہ اُس کی سمجھ میں آتی ہے کہ اگر وہ پوجا میں غفلت کرے تو وہ اُس سے ناراض ہو جائیں گے۔۔۔ عبادت سے دیوتاؤں کو خوش رکھنا اور ذات کی پاکی کو قائم رکھنا یہی دو چیزیں ہیں جن کو ہندوؤں کا اخلاقی قانون کہا جاسکتا ہے اور متوشاستر کے احکام کم و بیش انہیں دونوں ضرورتوں سے پیدا ہوئے ہیں۔ دوسرے مشرقیوں میں جو اخلاقی فرائض مذہب پر مبنی ہیں ہندوؤں میں مطلق مذہب سے تعلق نہیں رکھتے۔ منو کے دھرم شاستر کو دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ چھوٹی سے چھوٹی مذہبی رسم کا توڑنا گناہِ عظیم سمجھا جاتا ہے جس کی تلافی سخت جسمانی سزا اور بعض صورتوں میں موت ہو سکتی ہے۔ برخلاف اس کے چوری قتل وغیرہ کی سزا نہایت خفیف ہے یا سستشاز زنا کے جس کا اثر خاندان اور قوم پر پڑتا ہے۔۔۔ اگر کوئی گائے یا برہمن کو مارے تو اُس کا جرم شدید ہے لیکن دوسری صورتوں میں وہ صرف گناہِ صغیرہ محسوس کرتا ہے۔ یہ ذلیل اخلاق جو ذات کے ساتھ بدلتا رہتا ہے اور جس میں گناہ کا شدید یا خفیف ہونا محض اُس شخص کے درجے پر ہے

جس کے خلاف کوئی فعل کیا گیا ہو ہرگز اس مذہب کے اخلاق سے نہیں ملایا جا سکتا جو انسان کے رُوح پر قبضہ کئے ہوئے ہے اور اس کی زندگی پر حاوی ہے۔۔۔ اصل یہ ہے کہ اخلاق اور نیک چلنی ہندوین تاپسید ہے یہ خلاف اس کے مذہب یہاں ہر زمانے میں فروروں پر رہا ہے۔ فی الواقع ہندو نہایت درجے مذہبی ہیں لیکن اخلاق اُن کے ہاں مُطلق نہیں ہے۔“ (تمدّن ہند ترجمہ علی بلگرامی)

ہندوؤں کے مذہب اور اخلاق کے درمیان خلیج پہلے ہی وسیع ہو چکی تھی۔ اس پر شیومت، شکنتی مت، مخترمت کے بھاریوں نے عوام کے رہے سچے اخلاق کو تباہ کر دیا۔ نفس پرست گوسائیں اور مکار سادھو عوام کی دولت اور عزت کو بے مایا ٹوٹنے لگے۔ دام مارگی، ولجھ پیمردا سوامی، نارائن مت اور مادھومت کے گرو سب پر بازی لے گئے اور مذہب کے پردے میں تسکین ہوس کا سامان کرنے لگے۔ آج کل کے ہندوؤں کی اکثریت انہی مذہب فروشوں کی گرفت میں ہے۔

ہندت رادھا کرشنن کے بقول ہندوؤں کے فلسفے کو ان کے مذہب سے الگ نہیں کیا جاسکتا۔ ہندوؤں کے ہاں مذہب اور فلسفہ دونوں کا اصل اصول آواگون، کرما یا سنسار چکر کا مسئلہ ہے۔ جو شخص اس پر عقیدہ رکھتا ہے وہ ہندو ہے خواہ وہ خدا کا منکر ہو یا ویدوں کو الہامی تسلیم نہ کرتا ہو۔ اسی بنا پر آج کل جینوں اور بودھوں کو بھی ہندو ثابت کیا جا رہا ہے۔ ہندوؤں کے ہاں اگر کوئی ناسنگ یا عقلیت پسند فرقہ جمعی معنوں میں ہے تو وہ برہمنیت کے پیروؤں یا چارواکوں کا ہے جن کا ذکر ہم کرچکے ہیں کیوں کہ یہ لوگ ویدوں کے ساتھ آواگون کے بھی منکر تھے۔

یچھ درشنوں اور اُپنیشدوں میں گہرے فلسفیانہ مباحث بھی ملتے ہیں اگرچہ وہ خرافیات اور توہمات کے پردوں میں پیٹے ہوئے ہیں۔ ہندو فکر کا اصل اصول اُدوتم (دو نہ ہونا) کا ہے جو ویدانت کا اساسی تصور بھی ہے۔ ہندو تین گن یا باصفات کو

مانتے ہیں جوا زلی وابدی ہیں اور جن سے دُنیا کی تمام ذی روح مخلوق اور غیر ذی رُوح اشیاء ہوتی ہیں۔ ۱۔ ستو گن (روشنی یا صداقت کی صفت) ربو گن (جذبے کی شدت یا فعلیت) تمو گن (سکون اور جمود کی صفت) انہیں ست رُوح اور تم بھی کہتے ہیں۔

ویدانت کے علاوہ چھ مکاتب فکر (درشن) قابل ذکر ہیں۔ ان کا تعلق فلسفے کی بہ نسبت مذہب سے زیادہ قریبی ہے۔ یہ چھ درشن ہیں: گوتم کا نیائے، کناڈا کا ویششکا، کپلہ کا سانکھیہ، پانتجلی کا یوگا، جے منی کا یردامیان اور اترمیان جو آخر الذکر سے وابستہ ہے پر و میسر کا رب کے خیال میں سانکھیہ قدیم ترین درشن ہے اس کے بعد یوگا، پھر میمانا اور ویدانت اور آخر میں ویششکا اور نیائے مرتب ہوئے تھے۔ سانکھیہ میں خدا کی ہستی سے انکار کیا گیا ہے۔ ویششکا اور یوگا والے خدا کو کائنات کا خالق نہیں سمجھتے۔ جے منی کہتا ہے کہ خدا کائنات کا پروردگار نہیں ہے نہ کائنات پر اس کا کوئی اخلاقی تصرف ہے۔

سانکھیہ بدھ مت اور سمجارت سے پہلے موجود تھا کیوں کہ دونوں میں اس کا ذکر آیا ہے۔ اس کا معنی ہے 'عدد' کیوں کہ اس میں ۲۵ حقیقتیں گنائی گئیں جن سے دُنیا مرکب ہے ان میں دو بنیادی ہیں پُرش (رُوح) اور پرکرتی (مادہ)، باقی سب انہی کی فرُوع ہیں پُرش اور پرکرتی ازلی وابدی ہیں۔ کپلہ مادیت پسند نہیں ہے اگرچہ اُس کے مکتب پر مادیت کا گمان ہوتا ہے اُس کے خیال میں حقیقت کا انحصار ادراک پر ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ذہن انسانی فنا پذیر ہے لیکن رُوح امر ہے۔ وہ تناسخ کا فاعل ہے اور اس دُنیا کو دکھوں کا گھر سمجھتا ہے۔ اس دکھ سے نجات پانا اُس کے یہاں نیکی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ۲۵ حقیقتوں (تتمو) کو جان لینے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ میں ہوں نہ کچھ میرا ہے، نہ میرا کوئی وجود ہے؟ سانکھیہ کی حقیقت پسندی سے ہما ویرا اور گوتم

دونوں متاثر ہوئے تھے۔ گوتم نے نروان کا تصور کپدا سے اخذ کیا تھا۔ ویدانت کی انسانیت سے سانکھیہ معدوم ہو گیا۔ یوگا سانکھیہ ہی کی علی صورت ہے۔ پانتجلی کی یوگا سوتر غالیاً ۱۵۰ (ق م) میں لکھی گئی تھی۔ یوگا کے آٹھ مراحل ہیں ۱۔ یاما، خواہش کی موت۔ اس میں امنسا اور برہم چربہ کو قبول کر لیا جاتا ہے اور ترک دنیا پر کمر باندھی جاتی ہے ۲۔ نیا یا، یوگا کے اصولوں پر عمل کرنا مثلاً مطالعہ، بدن کی طہارت، دل کی صفائی ۳۔ آسن، حرکت پر قابو پالینا ۴۔ پرانا یام، سانس پر قابو پانا ۵۔ پرتیاہارا، ذہن کا حواس پر قابو پالینا اور محسوسات سے آزاد ہو جانا ۶۔ دھرنا، یکسوئی ۷، دھیان، ادم کے ورد سے از خود رفتگی کی کیفیت اپنے آپ پر طاری کر لینا ۸۔ سمادھی، آخری مرحلہ خود فراموشی کا ہے جب ذہن اپنے آپ کو بھول کر حقیقت کبریٰ میں غرق ہو جاتا ہے۔ یوگا کا مقصد وصل اور اتحاد نہیں ہے۔ مرور زمانہ سے یوگا جادو کا مترادف بن کر رہ گیا ہے۔

نیا یا سوتر (نیائے یعنی استدلال) گوتم سے یادگار ہے۔ گوتم کہتا ہے کہ اُس کا مقصد نروان کا حصول ہے جو نفس کشی سے حاصل ہوتا ہے۔ اُس کا استدلال منطقی ہے۔ نیائے میں خدا کی ہستی کا اثبات کیا گیا ہے۔ ششش کا مطلب ہے ”خاص ہونا“ کاند کے خیال میں دنیا پرمانٹرو (ایٹم) کے اتصال سے بنی ہے۔ اشیاء کی صورتیں بدلتی رہتی ہیں لیکن پرمانٹرو اپنی اصل صورت برقرار رکھتے ہیں۔ دنیا میں یا تو خلا ہے اور یا پرمانٹرو، میں جن کی حرکت کسی ذی شعور ہستی سے نہیں ہے بلکہ اورشت (غیر مرئی) قانون کے باعث ہے۔ دونوں میمان ویدوں پر مبنی ہیں۔ ان چھ درشنوں میں کچھ تدریں مشترک ہیں یعنی وید ابھانی کتابیں ہیں، حقیقت کا ادراک وجدان سے ہوتا ہے نہ کہ عقل سے، علم حصول کا مقصد فطرت پر قابو پانا نہیں ہے بلکہ فطرت سے نجات پانا ہے تفکر و تعمق سے ترک خواہش ممکن ہو سکتی ہے، ترک خواہش ہی فطرت کے چنگل سے نجات دلا سکتی

ہے۔ اس طرح جو نظریہ حیات ان درشنوں میں اُبھرتا ہے وہ منفی اور سلبی ہے۔ ان درشنوں میں سانکھیہ اور ویششکا متروک ہو چکے ہیں۔ نیائے کے پیرو بنگال میں موجود ہیں، یوگا پر کچھ لوگ عامل ہیں۔ پر واما نسا ہندوؤں کے قوانین میں ضم ہو چکا ہے۔ ملک بھر میں ہر کہیں ویدانت کا نظریہ چھا گیا ہے۔ ہمارے زمانے کے بعض ہندو وروان جو تہجد بید مذہب کی کوشش کرتے رہتے ہیں ان درشنوں کی اہلیات سے استفادہ کر رہے ہیں۔ مثلاً آریہ سماج کے بانی سوامی دیانند نے سانکھیہ کے دو اصولوں پُرتس اور پُرکرتی پر ایشور کا اضافہ کر لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا، رُوح اور مادہ تینوں ازلی وابدی ہیں۔ خدا رُوح اور مادے میں اتصال کر کے غلوف کو پیدا کرتا ہے لیکن اُن کا خالق نہیں ہے یعنی کوئی شے عدم سے وجود میں نہیں آسکتی۔ اس طرح سانکھیہ پر وحدانیت کا پیوند لگا دیا گیا ہے۔

ویدانت (نوعی معنی ہے وید کا آخر یا تتمہ) سے مراد آتما (انفرادی رُوح) اور برہمن (رُوح کی) کے متحد الاصل ہونے کا وہ نظریہ ہے جو اُنپشندوں میں پیش کیا گیا ہے۔ ویدانت کو برہما میمانسا، آتما واد اور ادویت واد (دونہوں کا علم) بھی کہتے ہیں رگ وید میں لفظ آتما سانس کے معنی میں آیا ہے چنانچہ ہوا کو دیوتاؤں کی آتما کہا گیا ہے۔ برہمنوں میں اس سے رُوح یا ذات مراد لینے لگے۔ شنت پتھ برہمن میں کہا گیا ہے کہ آتما کائنات میں طاری و ساری ہے۔ لفظ برہم کا مطلب وید میں دُعا یا عقیدت کا بھی ہے۔ برہمنوں میں اس کا معنی تقدس ہو گیا جو فطرت میں حرکت کا باعث ہے۔ اُنپشندوں میں برہم یا برہمن عالمی عُفُز بن گیا جو کائنات میں سرایت کئے ہوئے ہے اور آتما نفسیاتی عُفُز ہے جو انسان میں ظاہر ہوا ہے۔ اواخر عہد کے اُنپشندوں میں دنیا کے مایا (فریب نظر) ہونے کا تصور ابھرنے لگا اور کہا گیا کہ دنیا کو برہمن نے مائن (مداری) کی طرح پیدا کیا۔ تناسخ کا نظریہ چھاندو گویہ اُنپشند میں واضح صورت میں دکھائی دیتا ہے۔ رگ وید میں برہمن، تناسخ یا کرم کا ذکر نہیں کیا گیا۔ اس میں

اتنا کہا گیا ہے کہ مرنے کے بعد انسان کی رُوح پودوں اور پانیوں میں چلی جاتی ہے۔ کرم کی ابتدائی صورت شت پتھ برہمن میں دکھائی دیتی ہے۔ برہما داریک اُنپشدا میں البتہ کہا گیا ہے کہ کرم باقی رہتا ہے۔ بعض اہل تحقیق کے خیال میں آریاؤں نے آواگون یا ناسخ ارواح کا ابتدائی تصور درادڑوں سے لیا تھا بعد میں اس پر جزا سزا کا اضافہ کر لیا۔ اب اس کی صورت یہ ہوئی کہ مرنے کے بعد نیک رُوح اچھے قالب میں جاتی ہے اور بد رُوح کو بُرا چولا ملتا ہے۔ اس طرح تناسخ ارواح پر کرم کا اضافہ کر کے دنیا والوں کے مَصائب و آلام اور خوشیوں کی توجہ ہیر کی گئی ہے۔ خیال یہ ہے کہ کرم سے مفر کی کوئی بھی صورت ممکن نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ظاہر اُجبر کا تصور بھی وابستہ ہے کیوں کہ کرم کو کوئی مستثنیٰ یا طاقت تبدیل نہیں کر سکتی۔ سنسار چکر سے نجات پانا ہی ویدانت کا مقصود بالذات ہے۔ اُنپشداؤں کا انداز بیان گنجک ہے۔ اگر ہم فلسفہ سے مراد عقلی استدلال ہیں جو انسانی تجربات میں ربط و تعلق پیدا کرتا ہے تو اُنپشداؤں کی تعلیمات کو فلسفہ نہیں کہا جاسکتا۔ اُنپشداؤں کے نیم مذہبی نیم فلسفیانہ منتشر افکار کو بعد ازاں ویدانت کی صورت میں مرتب و مدون کیا گیا۔ ویدانت سوتر کو برہم سوتر اور سار ویرک سوتر بھی کہا جاتا ہے۔ جو بادراجن سے منسوب ہے بعض لوگ بادراجن اور ویاس کو ایک ہی شخص خیال کرتے ہیں۔ ویدانت سوتر کے چار باب ہیں۔ پہلے باب میں برہمن کا ذکر بحقیقت ایک حقیقت انہی کے کیا گیا ہے، دوسرے میں ان اعتراضات کو رد کیا گیا ہے جو اس پر وارد ہوتے ہیں، تیسرے میں برہمن و دیآ کے حصول کا طریقہ بتایا گیا ہے، چوتھے میں برہمن و دیآ کے برکات و ثمرات کا ذکر آیا ہے۔ بادراجن کہتے ہیں کہ ویدانہی وابدہی ہیں اور شاستر کے اصول مُسلم ہیں۔ اُس کے خیال میں عقلیاتی تفکر اور استدلال سے حقیقت کا کھوج لگانا ممکن نہیں ہے۔ علم کے ماخذ دو ہیں سُرتی اور سمرتی۔ سُرتی اہامی ہے۔ بادراجن وید کے ساتھ اُنپشداؤں کو بھی سُرتی میں شمار کرتے ہیں۔ اور

گیتا، مہا بھارت اور منو شاستر کو سمرتی قرار دیتا ہے۔ اُس کے خیال میں جو عقل وید کی تائید نہ کرے وہ یکسر گمراہ ہے گوداپد نے ویدانت سوتر کی شرح لکھی جس سے شنکر چارپہ نے اپنے گرو گوند کے واسطے سے استفادہ کیا۔

شنکر چارپہ مالا بار کا نبورہی برہمن تھا۔ ۵۵ نویں صدی بعد از مسیح پیدا ہوا۔ میکس ملر اور میک ڈونل ۱۸۸۱ء کو اُس کی پیدائش کا سال ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ ۱۲۸۰ء میں فوت ہوا۔ شنکر نے قدیم نظریات کی نثر جانی نئے سرے سے کی اور اپنا نقطہ نظر ادویت ویدانت کی صورت میں پیش کیا۔ شنکر مفکر بھی تھا اور شعر بھی کہتا تھا، مُصلح بھی تھا اور بھگتی کا دم بھی بھرتا تھا۔ اُس نے خواص کے بٹے فلسفیانہ بحثیں کیں اور عوام کے لیے شیو، ویشنو اور شکتی کی مناجات میں بھجن تصنیف کئے۔ اُس کے فلسفیانہ افکار اُنپشودوں، گیتا اور ویدانت سوتر پر مبنی ہیں اُس کا اصل کارنامہ یہ ہے کہ اُس نے اُنپشودوں کے منتشر اور متضاد افکار کو مربوط و منظم شکل و صورت عطا کی۔

ادویت ویدانت کا اصل اصول ہے تَت توم اسی (تو وہ ہے) یعنی آتما بفر فانی رُوح جو انسان کے بطون میں ہے اور برہمن (رُوحِ کُل) اصلاً ایک ہیں۔ کائنات میں جو کثرت دکھائی دیتی ہے وہ اوویا (جہالت) اور مایا (فریبِ نگاہ کا نتیجہ ہے۔ آتما اور برہمن کے واحد الاصل ہونے کا، علم کثرت کے طلسم کو چاک کر دیتا ہے اور موکش (نجات) کے حصول کا باعث ہوتا ہے۔ موکش کا مطلب ہے آتما کا برہمن میں جذب ہو کر فنا ہو جانا۔ مایا اور اوویا کا تصور بُدھ مت سے لیا گیا ہے گوداپد بودھوں کے ایک مکتبِ فکر مدھیامیک اور بودھ سوامی ناگ ارجن سے متاثر ہوا تھا۔ شنکر نے اُنپشودوں کے برہمن کے تصور اور بودھوں کے مایا کے نظریے میں مطابقت پیدا کی۔ مایا کے ساتھ شنکر نے بودھوں کی رہبانیت کو بھی ویدانت کا عنصر ترکیبی بنا دیا۔

اسی طرح اُس کا موکش بودھوں کے نروال کی صدائے ہارگشت ہے۔ اسی بنا پر راسخ العقیدہ ہندو شنکر کو ”نقاب پوش بودھ“ کہتے ہیں۔ شنکر کا نظریہ بُدھ مت کی طرح ترکِ دنیا اور ترکِ خواہش کی دعوت دیتا ہے۔ وہ بُدھ ہی کی طرح جبری اور قنوطی ہے۔ اُس کے خیال میں آتما اور دیا (جہالت) کے باعث سنسار چکر میں گرفتار ہو جاتی ہے اور دکھ بھوگتی ہے۔ اِس دکھ سے نجات اُسی صورت میں ممکن ہے جب وہ اپنی اصلیت کو پہچان کر دوبارہ برہمن میں جذب ہو جائے یا اپنے آپ کو برہمن مان لے۔ ادویت ویدانت کو فلسفے کی اصطلاح میں اِدین کہیں گے یعنی کائنات کی تشریح ایک ہی اصول سے کی گئی ہے۔ اِس میں برہمن ہی واحد حقیقتِ مطلق ہے، ازلی وابدی ہے، غیر مخلوق ہے، کائنات کی اساس ہے، وہی عناصرِ اربعہ میں موجود ہے، وہی کائنات کا مادی سبب بھی ہے، علتِ حرکت بھی وہی ہے، برہمن خود کائنات ہے، ہر شے میں نفوذ کئے ہوئے ہے جیسے سونا سونے کے زیور میں ہوتا ہے۔ اُس کی ذات میں سبب و مسبب، معروض و موضوع جمع ہو گئے ہیں۔ مادی دنیا برہمن کی لیل (نمنا) ہے۔ اِدویت (دونہ ہونا) ویدانت کا کلیدی لفظ ہے۔

شنکر اچاریہ نے بودھوں سے بحث و مناظرے کا بازار گرم کیا۔ نوں صدی عیسوی میں بُدھ مت ویسے بھی زوال پذیر ہو چکا تھا۔ شنکر کی تنظیم و تادیب ختم ہو چکی تھی۔ بودھ بھکشوؤں اور مکار سنیوں کا فرق مٹ چکا تھا۔ ہندو مت کے اوہام و خرافات بُدھ مت میں نفوذ کر چکے تھے۔ شنکر اچاریہ کی پرجوش تبلیغ نے تابوت میں آخری کیل جڑ دی۔ شنکر عین جوانی کے عالم میں فوت ہو گیا۔ اُس کے چار مٹھ سرنگری (میسور) بدری ناتھ (ہمالیہ) پوادی (مشرقی ساحل) اور دوار کا میں قائم کئے گئے جہاں اُس کے افکار کی تدریس جاری ہے اور ویدانت ملک کے کونے کونے میں شائع ہو گیا۔

ویدانت کا دوسرا مشہور شارح رامانج ہے۔ اُس نے کہا کہ آتما اور برہمن کی اصل ایک نہیں ہے، خدا تک رسائی علم سے نہیں بلکہ بھگتی (عشقِ حقیقی) سے ہوتی ہے۔ بعض

اربابِ علم کے خیال میں رامائچ نے ویدانت سوتر کی جو ترجمانی کی ہے وہ شنکر اچاریہ کی تشریح کی بہ نسبت زیادہ قریبِ صحت ہے۔ رامائچ شخصی خدا کا قائل تھا۔ اور شنکر اچاریہ کے نظریے کے برعکس موضوع اور معروض میں تفریق کرتا تھا۔ رامائچ کہتا ہے کہ موضوع (خدا) اور معروض (کائنات) ایک دوسرے الگ ہیں۔ خدا نے کائنات کی تخلیق کی، ارواح کو پیدا کیا اور انہیں الگ الگ کرم دیا۔ اُس کے خیال میں نجات کا مطلب بھب و فنا نہیں ہے۔ انسانی رُوح خدا کی ہستی میں فنا نہیں ہو جاتی البتہ سنسار چکر سے نجات ضرور پالینی ہے۔ وہ کہتا تھا کہ انسان پر خدا کی عبادت کرنا واجب ہے کیوں کہ انسان اور خدا میں عباد اور معبود کا تعلق ہے۔ مسلمانوں کے تصوف کے حوالے سے اس مسئلے کا بیان یوں ہوگا کہ جو فرق شنکر اور رامائچ کے نظریات میں ہے وہی ابن العربی کی وحدت الوجود یا ہمہ دوست اور شیخ احمد سرہندی کی وحدت شہود یا ہمہ از دست میں پایا جاتا ہے۔

ہمارے زمانے میں سوامی دوبکائند، سدانند یوگندر، رام تیرتھ اور آروندو گھوش نے ویدانت پر جدید فلسفے اور سائنس کا رنگ چڑھانے کی کوششیں کی ہیں۔

آریائی قبائل ہندوستان میں وارد ہوئے تو وہ قدیم آریائی زبان بولتے تھے جسے ویدک بولی نمبر ایک کہا جاتا ہے۔ یہ بولی ترقی کرتے کرتے سنسکرت (لغوی معنی، شستہ، پاک) کہلائی۔ پروفیسر بوہلر کے خیال میں قدیم ہند کے دو رسم الخط تھے، ایک خروشتی جو پانچویں صدی قبل از مسیح میں گندھارا یعنی مشرقی افغانستان اور شمالی پنجاب میں مستقل تھا اور سامی الاصل آرامی سے ماخوذ تھا جو دوسری سامی زبانوں کی طرح دائیں سے بائیں لکھی جاتی تھی، دو سرا براہمی لپی جس کے بارے میں خیال ہے کہ یہ دراوڑی رسم الخط سے ماخوذ تھا جو بائیں سے بائیں لکھا جاتا تھا۔ چوتھی صدی عیسوی (ق م) کے ایک اسکے سے ظاہر ہے کہ ابتداء میں یہ بھی دائیں سے بائیں لکھا جاتا تھا۔ بوہلر کہتا ہے کہ یہ رسم تحریر ۶۸۰۰ (ق م) کے لگ بھگ فیثقی تاجر عراق کے راستے سے لائے تھے۔

یہ ساری حروف تعداد ہیں بائیس تھے۔ براہِ مہل کی پچیس حروف بعد میں بنے تھے۔ وقت کے گزرنے کے ساتھ سنسکرت میں صوتی تغیرات ہوئے اور اس نے اولین پر اکرت یعنی پالی کا روپ اختیار کیا۔ آج کل کی تحقیق کے متعلق پالی اور پر اکرتیں قدیم دراوڑی بولیوں سے یادگار تھیں۔ اشوک کے کتبوں سے معلوم ہوتا ہے کہ تیسری صدی قبل مسیح میں اس کا رواج عام تھا۔ پالی کے لغوی معنی ہیں ”کتاب کی اصل عبادت“ اس میں بودھوں کی ابتدائی کتابیں لکھی گئیں۔ اس دوران میں عوام دراوڑی زبانیں بولنے رہے چنانچہ بعد کی زبانیں لب و لہجہ اور لغت کے لحاظ سے دراوڑی اثر کی بہت کچھ دینِ مہنت ہیں۔ جنوبِ ہند میں آج بھی تلگو، تامل، ملیالم اور کنڑی دراوڑی زبانیں موجود ہیں۔ سرودیم جو نرتے پہلے پہل اہل علم کو اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ سنسکرت یورپی زبانوں یونانی، لاطینی اور ایران کی ادنیٰ زبان کی بہن ہے۔ ہندوستان قدیم میں تاڑ کے پتوں پر لکھتے تھے۔ ان پتوں میں سوراخ کر کے ڈوری میں پرو لینے تھے بعد میں بھونج پتر پر لکھنے لگے۔ اڑیسہ اور بنگال میں تاڑ کے پتوں پر قلم سے کھود کھود کر لکھتے تھے۔ بعض اوقات لکڑی کی تختیوں کو سیاہ رنگ لینے اور ان پر کھڑیا سے لکھتے تھے۔ بھونج پتر کو لکڑی کی تختیوں سے مجلد کر کے کتاب بناتے اور اسے پوتھی کہتے تھے۔ بھونج پتر کو دھاگے سے سی کر گره بھی لگا دیتے تھے۔ سنسکرت کے لفظ گرنٹھ کا معنی گره ہی ہے، بعد میں پوتھی کتاب کو بھی کہنے لگے۔ تحریر کا سامان بودا ہونے کے باعث قدیم تحریریں بہت کچھ ضائع ہو گئیں چنانچہ چودھویں صدی عیسوی سے پہلے کے مسودات کم یا ب ہیں۔ کاغذ مسلمان ہندوستان لائے تھے۔

ہندوؤں نے جن علوم کو ترقی دی ان میں طب، جوش (علم نجوم) ہیئت اور ریاضی ہیں۔ جوش اور ہیئت میں وہ بابلی روایات سے متاثر ہوئے اور انہی کی پیروی میں برہمنوں کی تقسیم کر کے تقویم مرتب کی گئی۔ برہمن گپت نے سال کے ۳۶۵ دن ۶ گھنٹے ۶ سیکنڈ قرار دیے تھے۔ جدید تحقیق سے ۳۶۵ دن ۶ گھنٹے ۹ سیکنڈ اور ۳۳ سیکنڈ ہیں۔

لفظ اوج جو ہیئت کی اصطلاح میں سب سے اونچے نقطہ - بلندی کا نام ہے لفظ اوج کی صورت ہے۔ آریا بھٹ بڑا ماہر ریاضیات اور عالم ہیئت تھا۔ اُس کے پیر و زمین کو گول مانتے تھے اور اس کی گردش کے قائل تھے۔ اُس نے دن رات کی تبدیلی کو کمرۂ ارض کی گردش محوری کا نتیجہ قرار دیا۔ البیرونی نے آریہ بھٹ کا یہ معقولہ پسندیدگی سے نقل کیا ہے ”جو کچھ سورج کی روشنی سے منور ہے ہمارے لئے اس کی حقیقت کا جان لینا کافی ہے اور جو کچھ اس کے علاوہ ہے وہ چاہے بیرون از قیاس حد تک وسیع کیوں نہ ہو ہمارے واسطے لا حاصل محض ہے اس لئے کہ جہاں شعاع آفتاب نہیں پہنچتی وہ ہمارے حواس کی رسائی سے ماوراء ہے اور جہاں حواس کو یارائی نہیں اس کی بابت ہم کچھ نہیں جان سکتے۔“ یاد رہے کہ البیرونی کا اپنا فلسفہ بھی یہ تھا کہ صرف حسی مدركات سے جن میں عقلِ ناطق نظم و ترتیب پیدا کرتی ہے علم کا حصول ممکن ہے۔ آریہ بھٹ اور برہم گپت کسور اعشاریہ جانتے تھے۔ یہ ان سے عربوں نے مستعار لئے۔ محمد بن موسیٰ الخوارزمی نے انھیں بغداد میں رواج دیا۔ ہندی ارقام اور کسور اعشاریہ اشوک کے جگری کتبوں میں موجود ہیں۔ اہل عرب کا اپنا بیان ہے کہ انہوں نے نو تک حسابی رقم لکھنے کا طریقہ اہل ہند سے سیکھا تھا۔ سب سے پہلے یونانیوں نے ہیئت کو علم نجوم سے جدا کیا تھا۔ ہندوؤں کی سدھانت یونانی ہیئت کے اصولوں ہی پر مبنی تھی۔ دراصل ہندو یونانیوں سے خوشہ چینی کا اعتراف کیا ہے اس میں گردشِ زمین کے علاوہ کششِ ثقل کا نظریہ بھی اپنی ابتدائی صورت میں موجود ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ زمین کششِ ثقل کے باعث اشیاء کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ خلیفہ المنصور کے عہد میں ایک پنڈت سدھانت کا نسخہ لے کر ہندو بھتیجا اور ابراہیم فزاری کی مدد سے اُس کا ترجمہ عربی میں کیا۔ ہندوؤں کے جرنش میں چاند، تیرہ شتری اور زہرہ سعد ہیں۔ سورج، مریخ اور زحل منخوس ہیں۔ دنوں میں اتوار، منگل اور سیخ کو نحس سمجھتے تھے۔

ہندوستان میں ایور ویدک کوٹیری ترقی ہوئی۔ سشرت اور چرک بڑے پائے کے طبیب

تھے۔ سسرت بنارس میں پڑھاتا تھا۔ اُس نے اپنے استاد دھونترئی کے دستورِ علاج کو مرتب کیا۔ چرک کی سمہینا (قربادین) آج بھی مستعمل ہے۔ واگ بھٹ (ساتویں صدی بم) اور بھاوشر (سولہویں صدی بم) نے ہاروے سے پہلے گردشِ خون کا ذکر کیا۔ وہ چپک کا علاج ٹیکے سے کرنا جانتے تھے اور آشک کا علاج پارے سے کرتے تھے۔ ہندوستان سے یسویوں اطباء بغداد پہنچے جہاں انہوں نے بعض معرکے کے علاج کئے۔ عربی کتابوں میں ان کے نام قدرے بدلے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ مثلاً ہبلہ، منکا، فلیفل، سندباد وغیرہ۔ منکہ دارالترجمہ میں سنسکرت سے عربی میں ترجمہ کا کام کرتا تھا۔ سسرت اور چرک کی کتابیں عربی میں منتقل کی گئیں۔ عربوں نے فراغِ دلی سے ہندوؤں کی علمیت اور ذہانت کا اعتراف کیا ہے جاحظ لکھتا ہے۔

”لیکن ہندوستان کے باشندے، توہم نے اُن کو پالیا ہے کہ وہ جوتش اور حساب میں بڑھے ہوئے ہیں اور اُن کا ایک خاص ہندی خط ہے اور طب میں بھی وہ اُگے ہیں اور طب کے بعض عجیب جید اُن کو معلوم ہیں اور سخت بیماریوں کی دوائیں خاص طور پر اُن کے پاس ہیں، پھر مجھے بتانا، رنگوں سے تصویر کھینچنا اور تعمیر میں اُن کو کمال حاصل ہے، پھر شطرنج کے وہ موجد ہیں جو ذہانت اور سوچ کا بہترین کھیل ہے۔“

آپور ویدک کی بہت سی اصطلاحات اور مفردات کے نام عربی زبان میں رواج پانگئے مثلاً اطریفیل (ترکی پھل یعنی ہیلہ، بیلہ، آملہ) ہندی طب میں علمِ کیمیا سے ملتا جلتا ایک علم تھا جسے وہ رسائن (رس کا معنی ہے سونا) کہتے تھے، اور اس سے اعادۂ شباب کرتے تھے۔ کشتہ سازی اور جڑی بوٹیوں کی تحقیق میں انہیں کمال حاصل تھا۔ تانبہ، پارہ، شنگرف، سونا وغیرہ دھاتوں کو جڑی بوٹیوں کے رس میں اس طرح کشتہ کرنا کہ اُن کی راکھ میں تاثیر پیدا ہو جائے اُن کا نمایاں کام ہے شطرنج ہندوؤں کی عظیم ایجاد ہے۔ روایت ہے کہ ششہ برہمن نے پانچویں صدی (ب. م) میں اسے ایک راجہ کے لئے ایجاد کیا تھا۔ اس کا

اصل ناک چترنگ یا چترنگم (چار انگ یعنی ہندی قوی کے چار حصے: پیدل، سوار، ہاتھی
 رتھ)۔ شطرنج اور چومس میں ہندوؤں نے جبر اور قدر کے مسئلے کو پیش کیا ہے شطرنج قدر
 و اختیار کا کھیل ہے یعنی انسان جتنی قابلیت رکھے گا اور جتنی کوشش کرے گا اُسی کے مطابق
 اُسے ثمرہ ملے گا۔ چومس سراسر جبر پر مبنی ہے یعنی انسان مجبور محض ہے کیا پتہ پو بارہ پڑیں
 یا چار کاتے آجائیں۔

ہندوؤں میں مجسمہ سازی اُن کے فنِ تعمیر سے وابستہ رہی ہے۔ موریا خاندان کے عہد
 میں ایرانیوں اور یونانیوں کی پیروی میں پتھر کے استعمال کا آغاز ہوا۔ اس سے پہلے مکاں اور
 مندر مٹی اور کٹری کے بنائے تھے جس کے باعث وہ دست برد زمانہ کے شکار ہو گئے۔
 سنگ تراشی کو اشوک کے زمانے میں ترقی ہوئی۔ اشوک کے عہد کا فن اُن لاٹوں یا منقل
 شدہ پتھر کے ستونوں میں دکھائی دیتا ہے جن کے سروں پر مجسمے بنائے گئے ہیں۔ سب سے
 خوبصورت ستون سارناتھ میں نصب ہے جہاں گوتم بدھ نے پہلا وعظ کہا تھا۔ اس
 دور کی فنی روایات کو سنگا اور آندھرا لجاؤں نے نہ صرف بحال رکھا بلکہ انہیں ترقی بھی
 دی۔ اس زمانے میں بھڑھوت، ساپنجی اور امراتنی میں بودھ آرٹ بامِ کمال تک پہنچ گیا
 اور فنِ تعمیر کے جو اسالیب صورت پذیر ہوئے اُن میں سنوپا، دھارا اور چھتیبہ قابلِ
 ذکر ہیں۔ سنوپا کو چٹان سے تراش کر یا تراشیدہ پتھروں کو چُن کر نصف کر دی گنبد کی
 صورت میں بنایا جاتا تھا۔ سنسکرت میں اسے انڈا کہتے تھے۔ یہ گنبد ایک چوتھوے پر
 بنائے تھے اور اس کی چوٹی پر کوشک یا کھلا خیمہ بنائے تھے۔ سنوپا کے گرد دائرہ
 کٹر بنایا جاتا تھا اور دروازوں پر سنگ تراشی سے نقوش اور برجستہ مجسمے بنائے
 تھے۔ سنوپا بزرگوں کے تبرکات دفن کرنے کے لئے تعمیر کئے جاتے تھے۔ دھارا بودھ سوامیوں
 کی خاتقاہ یا جائے رہائش تھی۔ زمین دوز دھارا کو چھتیبہ کہا جاتا تھا۔ بھڑھوت کے
 سنوپا میں جانگ کہا نیوں کے مناظر نقش کئے جاتے تھے۔ پرندوں اور جانوروں کے

نقوش نہایت خوبصورت تراشے گئے ہیں اور فطرت نگاری کے سنگفہ نمونے ہیں۔ بھڑپھوت کے انسانی مجسمے چنداں خوش وضع نہیں ہیں البتہ بعض چھوٹے مجسموں میں بشرے کی نفسیاتی خصوصیات اُجاگر ہو گئی ہیں۔ سنگا عہد کا یادگار سائچی ستوپا ہے جس کے دروازوں پر پروں والے شیر، شیر، شیر کا جسم، عقاب کا سر اور بازو رکھنے والے خیالی جانور تراشے گئے ہیں یہاں کے ستون ایرانی وضع کے ہیں۔ سرستون گھنٹی کی شکل کے ہیں جو بیل والے نمونوں سمیت اِصطخرے ماخوذ ہیں۔ جنوبی دروازے کے شیر، برنھا منشی فن تعمیر سے مستعار ہیں۔ ان غیر ملکی اثرات کے باوجود ملکی فن پورے عروج پر دکھائی دیتا ہے کُل کاری نہایت عمدہ ہے۔ راج ہنس، مور، ہاتھی کنول وغیرہ کے نقوش دلاویز ہیں۔ سائچی کے در و دیوار پر جانک کہانیوں کو جس طریقے سے منقش کیا گیا ہے وہ خالص ملکی اسلوب فن کی نشان دہی کرتا ہے۔ ان میں سانپ ہرن، ہاتھی، شیر وغیرہ کے نقوش بڑے جاذب نظر ہیں۔ سائچی کی یکشیاں خاص طور سے بڑی حسین ہیں ان کے جسم کے زاویوں کی نفس پرور رعنائی اور خطوط اور دائروں کی شگفتگی اور گدافتگی کا ہندی سنگ تراشی میں کوئی جواب نہیں ہے۔

گپتا خاندان کے برسرِ اقتدار آنے سے ہندو مذہب اور روایات فن کا احیاء عمل میں آیا۔ اس زمانے میں ہندوستان کے فن تعمیر اور سنگ تراشی میں تسمورتی (برہما شیلو، ویشنو کا بت جس کے دھڑ پر تین سر دکھائی دیتے ہیں) نٹ راج (ناچتا ہوا شیو، مانڈونا ج کی علامت) شیکھر (متارہ نما مندر) اور گوپورم (مندروں کے منقش دروازے) کے اسالیب فن کا اضافہ ہوا شیکھر شمالی ہند میں اور گوپورم جنوبی ہند میں مقبول ہوا۔

مجسمہ تراشی میں دو مکاتب فن مشہور ہوئے گندھارا اور گپتا۔ کنشک نے مہابانا فرقہ اختیار کیا تو گندھارا میں بدھ کے مجسمے تراشنے کا رواج ہوا۔ ان بتوں کے چہرے کے نقوش میں یونانی باختری روایات کی جھلک موجود ہے اور بدھ کی شبہیہ پردیوتا اپالو یا دیونا زوس کے مجسموں کا شبہ ہوتا ہے۔ چہرے مہرے کی تراش خراش یونانی ہے

البتہ شبہیہ نگاری بہت کمزور ہے۔ گندھارا فن کو اپنی آرٹ کی ایک شاخ سمجھا جاسکتا ہے۔ لاہور کے عجائب گھر میں گندھارا آرٹ کے خوبصورت نمونے موجود ہیں۔

گپتا فن سنگ تراشی میں متھرا، کارلی اور سانچی کی روایات کا امتزاج ہوا اور اس طرح ہندوستان کے کلاسیکی آرٹ نے جنم لیا۔ امرآوتی میں فنی ارتقاء کے تسلسل کا احساس ہوتا ہے۔ امرآوتی میں برہمنہ نسوانی مجسمے نہایت دلکش ہیں۔ ان میں سانچی کی یکشینیوں کا واضح اثر دکھائی دیتا ہے۔ پسپے اور سرین کا اُبھار وہی ہے جو یکشینیوں کے مجسموں میں توجہ کو جذب کر لیتا ہے۔ اعضاء کی نگارش میں فطری چمک اور تناسب کا احساس ہوتا ہے۔ ان مجسموں میں ہندوؤں کا جالیاتی نصب العین پوری طرح منعکس ہوا ہے۔ گپتا فن کے بدھ کے مجسمے خاص طور پر خوش وضع ہیں۔ رُاقبے میں بیٹھے ہوئے بدھ کے چہرے پر شانتی کی لطیف کیفیت کو استادانہ چابک دستی سے پیش کیا گیا ہے۔

قدیم زمانے کے ہندو مصوروں کی تصویریں سنگویا کے ایک غار میں دریافت کی گئی ہیں ان کی چتر دیا کے صرف دیواری نقوش ہی ہم تک پہنچے ہیں۔ اجنٹا کے غاروں میں بودھ مصوری کے شاہکار محفوظ ہیں جن کی تصویر کشی گپتا عہد کے اوائل میں کی گئی تھی۔ دسویں غار کی تصویریں اسی زمانے میں یادگار ہیں۔ اجنٹا کی تصویر کشی کا سلسلہ چانوکھ عہد تک جاری رہا۔ اجنٹا کے مصوّر بودھ سوامی تھے۔ ان کا طریقہ نقش گری یہ تھا کہ پہلے دیوار پر دوبار لیپ کیا جاتا تھا۔ نچلا پرت مٹی اور گائے کے گوبر کے آمیزے سے بناتے تھے جس سے دیوار کی سطح ہموار ہو جاتی تھی۔ اس پر ایک سفید پرت پوت کو اس پر تھوکر کھینچی جاتی تھیں۔ تصویر بنانے کے ایک رات پہلے لیپ کی سطح کو پانی سے تر کر لیتے تھے جو سرے دن اس کی نرم دار سطح پر معدنی اور نباتی رنگوں سے نقش گری کرتے تھے۔ اجنٹا کی تصویریں خط کشی کے دلائل نمونے ہیں جو ان عورت کا نازک اور گداز جسم با دمی قطع کی لمبی منوالی آنکھیں، ہاتھوں کی بلیغ حرکات اور مخروطی شمعیں انگلیوں کے ذومعنی

اشارے، گھنیرے زلفوں میں گوندھے ہوئے کومل پھول دیکھنے والوں کے دلوں کو موہ لیتے ہیں۔ نیم برہنہ نسوانی نقوش نہایت حسین نفوس پرور ہیں۔ ان میں ہندو عورت کی سندا اپنی تمام تر لطافتوں کے ساتھ جلوہ گر ہے۔ جانوروں میں ہاتھی، شیر، بیل، گھوڑے، ہرن اور ہند کی تصویریں بڑی دلکش ہیں۔

یونانیوں کی طرح ہندیوں نے بھی موسیقی یا نادی کو ریاضیاتی اصولوں پر مرتب کیا۔ سنگیت کے اصول ساک وید میں مختصراً بیان ہوئے ہیں۔ مندروں میں صبح و شام دیوتاؤں کی مناجات میں بھجن گانے کا رواج تھا۔ زمانہ گزرنے کے ساتھ گانے بجانے کے قواعد وضع کئے گئے۔ ہند میں فلسفہ، تعمیر، مجسمہ تراشی اور مصوری کی طرح سنگیت نے بھی مذہب ہی کے دامن میں پردرپائی تھی۔ سنگیت میں نایح اور نرت بھی مشمول تھے۔ دیوداسیاں دن میں دو مرتبہ دیوتاؤں کو رجھانے کے لیے ناچتی لاتی تھیں۔ ان کی تعلیم و تربیت پنڈت کیا کرتے تھے۔ ہندوؤں کے ہاں موسیقی کے دو شعبے تھے۔ سُور (لفوی معنی ایشور) اور بے۔ بے یا تال کو گوردیجھتے تھے اور کہتے تھے کہ جو آدمی گوردی کے سامنے زانوئے عقیدت طے نہ کرے وہ سُور یا ایشور تک نہیں پہنچ سکتا۔ گانے والوں کے کئی طبقے تھے۔ سنگیت کے عالم کو پنڈت کہتے تھے۔ اس کے بعد گئی کا درجہ تھا۔ اُس سے جو بڑھ جائے وہ گندھرو کہلاتا تھا۔ اس کے اوپر گائُن کا اور سب سے اعلیٰ مقام نایک کا تھا جو بذاتِ خود راگ ایجاد کرنے پر قادر تھا۔

انسان کی آواز کو سات سُوروں میں تقسیم کیا گیا۔ یہ تقسیم سات سیاروں کی تعداد کی رعایت سے کی گئی تھی۔ شرج (کھرج) رشب (رکھب)، گندھار، مدھیم، پنچم اور نشاد

۱۔ لفظ گانا، کا لفظی معنی ہے ”گیتوں کی کتاب“ گیتا کا معنی ہے نغمہ۔

۲۔ تالی سے نکلا ہے

(نکھار)۔ ان میں کھرج اور پنجم اچل سُور ہیں۔ دوسرے سُور اقی کول، کول، مدھ تیور، تیور اور ترہ تیور کہلاتے ہیں۔ شترج کا معنی ہے ”جو چھٹے سے پیدا ہوا“ مدھیم (درمیانہ) پنجم (پانچواں) ہے۔ دھیوت، ریشب اور گندھار کے معنوں میں اختلاف ہے۔ سات سُور بانیس شروتیوں میں منقسم تھے۔ قدمار کے خیال میں تمام شدھار و کرٹ سُور اپنی اپنی شروتیاں رکھتے تھے موافق اور ناموافق ہونے کے اعتبار سے سُوروں کو وادی، سموا دی، انو وادی اور وادی کہتے تھے۔ وادی سموا دی سُوروں سے راگ کارو پ سر و پ نکھرتا ہے جبکہ وادی ناموافق ہیں۔ سُوروں کی تعداد کے لحاظ سے راگ راگنیاں تین حصوں میں تقسیم کی گئیں۔ سمپورن سات سُوروں والا (کھاڈو (چھ سُوروں والا) اور آڈو (پانچ سُوروں والا) مثلاً بھیروی سمپورن ہے اور مالکوس آڈو ہے۔ سات سُوروں کی قدرتی ترتیب کو موچن کہتے تھے یہ ہر گرام کے سات موچن قرار دیتے تھے۔ موچن کے بعد جاتی اور جاتی کے بعد گرام راگ کاروانج ہوا۔ موجودہ راگ گرام راگ ہیں۔ دو گرام مشہور ہیں کھرج گرام اور مدھ گرام، گندھار گرام متروک ہو چکا ہے۔ پتنگ یا استھان تین ہیں مندر پتنگ (سب سے دھیمی آواز کا پتنگ) مدھ پتنگ (درمیانی آواز والا) اور تار پتنگ (سب سے اونچے سُوروں والا)۔ مردِ زمانہ سے راگ دو گروہوں میں بٹ گئے مارگ اور دلشی یعنی کلاسیکی اور جدید۔ سنگیت دیا میں دو کتا میں مستند سمجھی جاتی ہیں سارنگ دیو کی سنگیت رتناکر اور بھرت کی نٹ شاستر۔ شمال مغرب میں ہندوستانی موسیقی کا رواج تھا۔ کرناٹکی سنگیت جنوب مغرب میں مروج تھا۔ راگ راگنیوں کو موسموں اور اوقات سے مخصوص کر دیا گیا تھا۔ چھ موسموں کے لحاظ سے چھ بڑے بڑے راگ تھے: بھیروں، ہری، بلاول، مالکوس، دیپک اور میگھ۔ راگنیوں کا کوئی شمار نہیں تھا۔ شروع شروع

میں دھورو، چھند، پد اور دوہا گانے تھے۔ بعد میں دھورو اور پد کو ملا کر دھرو پد گانے کا رواج ہوا۔ مسلمانوں نے خیال کی گائیکی کا اضافہ کیا۔ قدیم ہند کے سازوں میں بنسری، دین اور مردنگ مقبول تھے۔ پکھا وچ مزدنگ ہی کی بدلی ہوئی صورت ہے مسلمانوں نے اس کے دو حصے کر کے ان کا نام دایاں بایاں رکھا اور طبہ معروض وجود میں آیا۔ راجپوت مصوری میں راگ راگنیوں کو تصاویر میں پیش کرنے لگے۔ موسیقی کے ساتھ ناچ اور نرت کو بھی ترقی ہوئی اور وہ مستقل فن بن گئے۔ ہجرت نیٹم کی صورت میں تھ و دیا کی روایت باقی ہے۔

قدیم زمانے کے ہندو شاعری کے اس قدر دلدادہ تھے کہ انہوں نے مذہب، فلسفہ فقہ اور دیو مالا سے لے کر الجبرا، ہیئت، صرف و نحو، جوتش اور طب جیسے خشک موضوعات بھی شاعری ہی کے روپ میں پیش کئے ہیں۔ نشر لکھنے کا رواج بہت کم تھا۔ ہندی شاعری کی تین اصناف خاص طور پر قابل ذکر ہیں: رزمیہ، فلسفیانہ شاعری اور بھگتی شاعری۔ رامائن اور مہا بھارت رزمیہ شاہ کار ہیں۔ ان طویل نظموں میں قدیم معاشرے کی چلتی پھرتی تصویریں دکھائی دیتی ہیں۔ مہا بھارت ہی میں گیتا کی مشہور نظم ہے جس نے بھگت شاعروں کو تحریک و تشویق کا سامان ہم پہنچایا۔ بھگت شاعروں نے رام چندر اور کرشن کو محبوب ازلی تصور کر کے ان سے والہانہ عشق کا اظہار کیا ہے۔ جسے دیو کی گیتا گووند پرہاز کا رنگ غالب ہے۔ اس میں کرشن اور رادھا کا عاشقہ ہوس پرور صورت اختیار کر گیا ہے۔ یہ انقلاب زمانہ کا کرشمہ تھا کہ گیتا کا مفکر گیتا گووند میں ہوا دھوس کا پستل بن گیا ہے۔ دور وسطیٰ کے ہندو شاعروں میں فطرت نگاری کے شگفتہ نمونے ملتے ہیں۔ برکھارت کے مناظر، پہاڑوں، وادیوں اور بنوں کی تصویر کشی، کوئل کی آرزو پر درد کو کو، پیپے کی حسرت آمیزی، پی اور مور کی جھنکار نے خالص ملی فضا پیدا کر دی ہے۔ ابرہام روجر نے سنسکرت کے مشہور شاعر بھرتی ہری کا ترجمہ ۱۶۵۱ء میں ولندیزی زبان میں کیا تو اہل مغرب ہندوؤں کی شاعری کی لطافتوں

سے آشنا ہو گئے۔ ہندی شاعری کی یہ روایت کہ زوجہ اپنے پر دیسی شوہر کو مٹی طلب کر کے شوقِ ملاقات اور آشوبِ فراق کا اظہار کرتی ہے درادڑوں کے مادری نظامِ معاشرہ سے یادگار ہے۔ ہندو عورت کا اپنے شوہر سے اظہارِ محبت کرنا ہندوؤں کی شاعری کی ایک نمایاں خصوصیت ہے جس کی پاکیزگی، خلوص اور خود پسندی کی مثالیں بہت کم اقوام کی شاعری میں دکھائی دیں گی۔ دوسری اقوام میں شادی پر رومانی محبت کا خاتمہ ہو جاتا ہے ہندوستان میں شادی کے بعد رومانی محبت کا آغاز ہوتا تھا۔

قدیم زمانے کے ہندوؤں کے ہاں شاعری کی دو قسمیں تھیں ایک درشے (جو دیکھا جاسکے) دوسرے سرچے (جو سنی جاسکے) نانک پہلی قسم میں داخل ہے۔ نانک یا رُپک کی تین قسمیں ہیں ناٹھے، نرتھے، و نرت۔ یہ تہائے دیوتاؤں کے سامنے اپسرائیں اور گندھ دیکھایا کرتے تھے۔ ان میں صرف ناٹھے ہی پر ڈرامے کی تعریف صدقہاں کہتی ہے نرتے نام ہے بھاؤ بتانے کا نرت کا اطلاق حرفِ ناپنے پر ہوتا ہے رُپک کی دس قسمیں ہیں جن میں نانک سب سے پہلی قسم ہے اور ڈرامے کا کامل نمونہ ہے۔ اس میں دیو بانی یا تاریخ کا کوئی قصہ بیان کیا جاتا ہے۔ دوسری قسم پر کرن میں قصہ فرضی ہوتا ہے اور مضامین بھی اعلیٰ نہیں ہوتے۔ بہانہ، حرفِ ایک ایکٹ کا ہونا ہے۔ عزیز مرزا بجا فرماتے ہیں کہ ہندوؤں کا ڈرامہ یونان سے متاثر ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ڈرامے کی نشو و نما پہلے پہل اُجین اور مالوہ کے درباروں میں ہوئی جن کے تعلقات شاہانِ باختر کے ساتھ بڑے دوستانہ تھے۔ سنسکرت میں پردے کو "یون" کہتے ہیں یعنی منسوب بہ یونان۔ یون سنسکرت میں یونانیوں کو کہا جاتا تھا۔ ہندوؤں کے دل و دماغ پر مذہب اس طرح چھایا ہوا تھا کہ ان کے فنونِ لطیفہ پر بھی اس کی گہری چھاپ ہے۔ برخلاف اس کے ڈرامے کے بہت سے پہلوؤں کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس فن کا مبدع غیر ملکی ہے اور

وہ ملک یونان ہی ہو سکتا ہے۔

زبان کے اعتبار سے ہندوؤں کے نائک میں ایک بات ایسی ہے جو کسی قوم کے ڈرامے میں دکھائی نہیں دے گی اور وہ یہ ہے کہ اشخاص ڈرامہ میں ہر شخص اپنی حیثیت اور درجے کے مطابق ایک خاص زبان میں بات کرتا ہے۔ عوام پر اکرت بولتے ہیں سنسکرت شرفار کے لئے مخصوص ہے۔ ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ اس ہندو نائک میں المیہ مطلق نہیں ہے۔ نائک کا انجام لازماً فرحناک ہوتا ہے۔ اس میں برہمن کے کردار کا ہمیشہ مذاق اڑایا جاتا ہے اور برہمنوں کے لالچ اور شکم پروری پر آوازے کسے جاتے ہیں یہ بات نفسیاتی پہلو سے بڑی فکر انگیز ہے کہ وہ قوم جس کی سوتج پر یاسیت کے گھنے سائے چھائے رہے کیوں المیہ کی طرف متوجہ نہ ہو سکی۔ ہندوؤں کا ڈرامہ کالی داس اور بھوجھوتی میں باا کمال تک پہنچ گیا۔ سرولیم جونز نے ۱۸۹۶ء میں شکنتلا کا ترجمہ کیا۔ اس کا ترجمہ ۱۸۹۱ء میں جرمن زبان میں کیا گیا جس سے گوٹے اور ہرڈر بڑے متاثر ہوئے اور جس کے اثرات جرمنوں کی رومانیت کی تحریک پر بھی خاصے گہرے ہوئے۔ گوٹے کو کالی داس کا نائک میگھ دوت (بادل کا اپلہی) بہت پسند تھا۔ ہندوؤں کے سیاسی اور اخلاقی تنزل کے ساتھ نائک بھی رہس میں تبدیل ہو کر رہ گیا جو مختصر اور برج میں صدیوں تک مقبول رہی۔

قدیم ہندو ادبیات کی ایک صنف جو ادب عالم میں ہر کہیں نفوذ کر گئی جاگ کہاںیاں ہیں۔ جائگ کا نغوی معنی ہے 'جسم'۔ ان کہانیوں میں گوتم بدھ نے اپنے گذشتہ جنموں کے حالات بیان کئے ہیں یعنی جب وہ ہرن، ہاتھی، مور، بیل وغیرہ کے قالب میں تھا۔ جنگ کی قدامت چوتھی صدی قبل مسیح تک کی ثابت کی جا سکتی ہے۔ پٹنے کے بودھوں کی کونسل

۱۷ پنجابی میں بچے کو جائگ کہتے ہیں۔

میں جانک کہانیوں کو مرتب کر کے پیش کیا گیا۔ ۳۴۰ء (ق ۲) میں ایک بودھ سوامی نہیں شمالی ہند میں لائے۔ یہی موجودہ جانک کہانیاں ہیں۔ جانک کہانیوں کا معروف مجموعہ کرتک دمنک (کلید دمنہ) کا ہے جسے انوشروان کا وزیر برزویہ ایران لے گیا تھا۔ منصور عباسی کے عہد میں ابن المقفع نے اسے پہلوی سے عربی میں منتقل کیا۔ اس میں پانچ مثنوی کے پانچ باب شامل ہیں۔ مرور زمانہ سے یہ کہانیاں مغرب کے ادبیات میں رواج پا گئیں اور کئی ایک الف لیلہ و لیلہ میں بھی شامل ہو گئیں۔ انوار سہیلی، عید دانش خرد افروز، لبستانِ حکمت وغیرہ کلید دمنہ ہی کے ترجمے ہیں۔ سوک سہتی کا بنیادی حصہ بھی رادھا جانک سے ماخوذ ہے۔ اس کی منتخب کہانیوں کا ترجمہ بخشی لے طوطی نامہ کے نام سے کیا۔ ان میں یوگا کی طاقت سے جنس اور قالب بدلنے کے قصے ہیں اور عورتوں کی نزاکت اور بے وفائی کا مبالغہ آمیز بیان ہے مثلاً بکرم کی رانی کے پیر پر گلاب کا پھول گر پڑتا ہے جس سے وہ بے ہوش ہو جاتی ہے۔ ایک نازنین کے بدن میں چاندنی سے چھالے پڑ جاتے ہیں۔ سوک سہتی کی بعض کہانیاں خاصی فحش ہیں جن سے اخلاقی اور معاشرتی تنزل کا کھوج ملتا ہے۔ ایک کہانی میں ایک جوگی ماتھی بن کر اپنی بیوی کو اٹھائے اٹھائے پھرتا ہے اس کے باوجود وہ بدکاری سے باز نہیں آتی۔ یہ کہانی الف لیلہ و لیلہ میں بھی ملتی ہے جس میں ایک جتن اپنی محبوبہ کو صندوق میں بند کر کے لئے پھرتا ہے اور وہ جھک مارنے سے باز نہیں آتی۔ کئی عورتیں شور و کوسوتا چھوڑ کر اپنے آشناؤں کے پاس چلی جاتی ہیں۔ ایک عورت رات کو کسی مرد کا گانا سنتی ہے۔ اس پر فریفتہ ہو جاتی ہے اور اس کے پاس جا کر اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیتی ہے۔ کتھا سرت ساگر، بیتال پچسی اور سنگھاسن پچسی بھی کہانیوں کے مجموعے ہیں۔

آریائی قبائل ابتدا میں اپنے اپنے سرداروں کے ماتحت زندگی بسر کرتے

تھے۔ قبیلے کا سردار پنچوں کے مشورے سے جھکڑے چکاتا تھا۔ جب وہ سندھ، گنگا اور جمن کے میدانوں میں شہر بنا کر رہے لگے تو زمام اختیار راجاؤں کے ہاتھوں میں آگئی جو ذات کے کھستری ہوتے تھے۔ راجہ مطلق العنان تھا لیکن اسے راج آریا سبھا کے اراکین سے مشورہ کرنا پڑتا تھا۔ راجہ کے لئے ضروری تھا کہ وہ اعلیٰ اخلاق اور بے دلع گردار کا مالک ہو، عاقل و دانا ہو اور عدل و انصاف کو قائم کرنے کا اہل ہو۔ اراکین مجلس شاستروں کے عالم ہوتے تھے۔ انہیں اس بات کا اختیار تھا کہ وہ ظالم، بدکردار اور مردم آزار راجہ کو معزول کر دیں۔ راجہ کا منتری عموماً برہمن ہوتا تھا۔ منوسمرتی کی رو سے راجہ کو ایک سے زیادہ بیواہ کرنے کی اجازت نہیں تھی لیکن راجہ اس بات کو نظر انداز کر دیتے تھے اور کئی رانیوں اور لونڈیوں سے دل بہلاتے تھے۔ راجہ کے لئے راست بازار اور راست رو ہونا ضروری تھا لیکن حالت جنگ میں مکر و فریب کو جائز سمجھتے تھے۔ منوجی نے بوقت ضرورت دنا اور فریب کو مستحسن قرار دیا ہے۔ منوجی کہتے ہیں۔

”جب اپنی فوج کو مسرور و محفوظ اور طاقت ور سمجھے اور دشمن کی فوج کمزور نظر آئے تو دشمن پر چڑھائی کر دے جب فوج میں سپاہیوں اور سواروں کی لگا ہوش سکون اختیار کر کے آہستہ آہستہ دشمن سے صلح کرتا جائے۔ جب یہ صاف نظر آ رہا ہو کہ دشمن کی افواج فوراً ملک پر غالب ہو جائیں گی تب کسی احکام الہی کے پابند زبردست راجہ کی پناہ میں چلا جائے اور اگر پناہ دینے والے راجہ کے رویہ میں بھی کوئی خدشہ کی بات نظر آئے تو اس سے بھی بے ناں پوری طاقت سے مصروف کار ہو۔“

گویا اپنی اغراض کے لئے ناشکری اور محسن کشی بھی جائز ہے۔ جاسوسی کے عمل کو بڑا اہم سمجھتے تھے۔ چندر گپت موریہ سادھوؤں اور کسبیوں سے جاسوسی کا کام

لینا تھا۔

تاجروں، کسانوں اور کاریگروں پر لگان اور محصول لگائے جاتے تھے۔ تجارت کے نفع سے پچاسواں حصہ اور چاول وغیرہ اناج کا پھٹا حصہ سرکار وصول کرتی تھی۔ محصول کی وصولی جنس اور نقدی دونوں صورتوں میں کی جاتی تھی۔ برہمنوں سے محصول لینا ممنوع تھا۔ منوجی کہتے ہیں کہ اگر راجہ نے کسی برہمن سے محصول لیا تو برہمن اُسے بدعا دے کر فنا کر دے گا۔ عدل و انصاف کو قائم کرنے کی کوشش کی جاتی تھی اور حق گو گوامہوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ سزائیں سخت تھیں جس جس عضو سے کسی کو ضرر پہنچتا اُسے قطع کر دینے کا حکم تھا۔ تعزیر میں اعلیٰ و ادنیٰ کی تمیز نہیں کی جاتی تھی۔ راجہ کسی جرم کا ارتکاب کرتا تو اُسے دوسرے مجرموں سے زیادہ سخت سزا دی جاتی تھی۔ سزاؤں میں انسانی کمزوریوں کا خیال بھی رکھا جاتا تھا۔ منوجی کہتے ہیں۔

”جو حرص سے جھوٹی شہادت دے اُسے پندرہ روپے دس آنے، جو محبت کے بس میں آکر جھوٹی شہادت دے اُسے تین روپے ساڑھے چودہ آنے، جو خوف سے جھوٹی شہادت دے اُسے سات روپے تیرہ آنے جرمانہ کیا جائے“ بغاوت، غداری اور زنا کی سزا موت تھی۔ زانی کو برسرِ عام لوہے کے تپائے ہوئے پلنگ پر لٹا کر جان سے مار دینے تھے۔ زانیہ کو سب لوگوں کے سامنے جیتے جی گتوں سے پھڑوا دینے کا حکم تھا۔

ہندو معاشرے کا سنگ بنیاد ذات پات کی تمیز ہے۔ ذات کے لئے رگ وید میں ورن (بہ معنی رنگ) کا لفظ آیا ہے اور ملکی سیاہ فام باشندوں کو دسیو (بعد کا داس بہ معنی غلام) اور اُسٹر کہا گیا ہے۔ ابتداء میں صرف آریا اور دسیو میں تمیز کی جاتی تھی۔ مردِ زمانہ سے آریا بھی پلیشوں کے لحاظ سے تین ذاتوں میں بٹ گئے۔ سب سے افضل ذات برہمنوں کی تھی جو زمین پر دیوتاؤں کے مثیل بن گئے۔ کھشتری

جنگ جُود اور حکمران تھے، ویش کاروبار اور کھیتی باڑی کرنے تھے۔ شودر ملکی باشندے تھے۔ جن سے عام طور سے خاکروب کا کام لیا جاتا تھا۔ منوجی نے اپنے شاستریں ذات پات کی تمیز کو مذہبی اور قانونی حیثیت دی۔ یہ شاستر برہمنوں کے خصوصی حقوق کی پاسبانی کے لئے لکھا گیا تھا۔ منوجی کہتے ہیں ”دنیا میں جو کچھ بھی ہے سب برہمن کی اہلاک ہے کیوں کہ وہ خلقت میں سب سے بڑا ہے، کل چیزیں اُسی کی ہیں۔“ گاتیری کا منتر صرف برہمن ہی پڑھ سکتا ہے۔ ایک جگہ لکھتے ہیں ”کائنات دیوتاؤں کے قبضے میں ہے، دیوتا منتروں کے قبضے میں ہیں اور منتر برہمن کے قبضے میں ہیں لہذا برہمن دیوتا ہے۔“ برہمن کو جو کچھ دیا جائے وہ خیرات نہیں ہے بلکہ اُس کا حق ہے، جو برہمن کو جان سے مارے گا وہ ایک ہزار برس دوزخ میں جلے گا۔ منوجی کہتے ہیں ”اگر برہمن کو کسی شے کی ضرورت ہو تو وہ جبراً شودر کا مال لے سکتا ہے، لوگوں کا فرض ہے کہ وہ برہمن کو دکشن دیں۔ بیج دان یعنی سونا، اراضی، کپڑا، اناج اور گائے اُن کی نذر کرے۔ نیا مکان بنوائے تو سب سے پہلے وہاں برہمن سے پوجا کروائی جائے اور انہیں بھوجن کروائے۔ اسے جٹ کرنا کہتے ہیں۔ منوجی کا قانون یہ ہے کہ اگر شودر کسی برہمن عورت سے بدکاری کرے تو اس کا آئہ سنا سل قطع کر دیا جائے، برہمن کسی شودر عورت سے جی بھلائے تو کچھ مضائقہ نہیں۔ شودر کے لئے ضروری ہے کہ وہ دُور کھڑے ہو کر برہمن سے بات کرے۔ پُرانوں میں ہے کہ برہمن برہماجی کے مُنہ سے کھشتری اُن کے بازوؤں سے، ویش اُن کے رانوں سے اور شودر اُن کے پاؤں سے نکلے ہیں۔ ذات پات کے تحفظ کے لئے یہ قانون بنایا گیا کہ بچہ ماں کی گوت پر جائے گا باپ کی گوت نہیں لے گا۔ مثلاً برہمن کی عورت شودر ہو گئی تو اُن کا بیٹا بھی شودر ہی ہوگا۔

اس نامہ صفادہ اور غیر فطری تفریق نے برہمنوں کا دماغ خراب کر دیا اور وہ بر خود غلط ہو گئے۔ مذہبی علوم پر اُن کی اجارہ داری تھی اور رسوم مذہب کی

ادائیگی اُن کی شمولیت کے بغیر ممکن نہیں تھی اس لئے معاشرے پر اُن کی گرفت مضبوط ہو گئی۔ دینی علوم اور قوانین پر دسترس رکھنے کے باعث راجا انہیں اپنا منتری (وزیر) یا مشیر مقرر کرتے تھے اس لئے عملاً ریاست پر اُن کا تصرف قائم ہو گیا۔ وہ ہر ممکن طریقے سے اپنے حقوقِ خصوصی کی پاسبانی کرتے تھے۔ بعض علاقوں میں شادی کے بعد دہن کو پہلی رات پنڈت جی کے ساتھ خلوت میں بسر کرنا پڑتی تھی۔ یہ رسم ۱۹ ویں صدی تک باقی رہی۔ برہمن ہمیشہ کھستری راجاؤں کے درباروں سے وابستہ رہے۔ جب صدیوں کی مسلسل خانہ جنگی میں کھستری مٹ مٹا گئے تو برہمنوں نے راجپوتوں کو سورج بنی چند بنی کے انقاب دے کر اُن کی حکومتوں میں دخل پیدا کر لیا۔ راجپوتوں کے زوال پر تقسیم ہند کے بعد برہمنوں نے بنیوں سے ایک کر لیا ہے اور ہندوستان پر بدستور حکومت کر رہے ہیں۔

ہزار ہا برس کے معاشرتی تفوق نے برہمنوں کو حد درجہ متکبر اور غابوچی بنادیا ہے۔ مذہب اُن کے لئے ایک نہ ختم ہونے والی سونے کی کان بنا رہا ہے۔ ایک فرانسیسی اہل قلم آبادبواؒ نے کہا ہے کہ برہمن مسلمانوں کا یہ قصور کبھی بھی معاف نہیں کریں گے کہ مسلمانوں نے انہیں دیوتا تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ آبادبواؒ کے الفاظ میں ”برہمن فطرۃً مکارت، دغا باز، جھوٹے اور عہد شکن ہوتے ہیں اور عرض برآری کے لئے کسی قسم کی غداری اور مفسد کشی سے دریغ نہیں کرتے۔“

ویش کاروبار کرتے رہے ہیں اس لئے ان کا نقطہ نظر شروع سے نفع اندوزی کا رہا ہے اور وہ ہمیشہ ایسی قوتوں کا ساتھ دیتے رہے ہیں جو اُن کے کاروبار کے فروغ کا باعث ہوں۔ قدیم آریاؤں کی وسعتِ نظر، بلند نگہی اور شجاعت کھستریوں کے ساتھ

مخصوص تھی لیکن جیسا کہ ذکر ہو چکا ہے وہ فنا لے گھاٹ اُتر چکے ہیں۔ مرہٹے تو رانی الاصل ہیں راجپوت، جاٹ اور گوجر ہنوں، سیتھوں اور باختریوں کی اولاد سے ہیں۔ کھستریوں کے مٹ جانے سے ہندو قوم اعلیٰ اخلاق سے محروم ہو چکی ہے۔ ذات پات کی صدیوں کی ظالمانہ تفریق نے ہندو معاشرے کو وسعتِ نظر اور ہمدردی انسانی سے محروم کر دیا ہے۔

قدیم ہندو معاشرے میں منازلِ حیات کا تعین کیا گیا تھا، برہمنچریہ تعلیم و تربیت کے حصول کے لیے ۲۵ برس کی عمر تک مجرّد رہنا۔ ۲۔ گھر بہت۔ شادی کے بعد کی زندگی۔ ۳۔ سنیاں۔ تمام دنیوی فرائض ادا کرنے کے بعد بڑھاپے میں ترکِ علاق کر کے زاویہ نشینی کی زندگی گزارنا۔ بچوں کی جینیو پہنانے کی رسم (یگیہ پوت) گھر میں ادا کی جاتی تھی جس میں پنڈت یا گرو اُسے منتر گاتری سکھاتا تھا۔ اچار یہ اُسے پرانا یا م (جس دم) اور ضبطِ نفس کی تلقین کرتا تھا۔ طالبِ علم کے لئے لازم تھا کہ وہ اپنا کردار بے داغ رکھے۔ برہمن چاری کے لئے پان کھانا، پھولوں کا ہار پہننا اور آئینہ دیکھنا ممنوع تھا۔ جو برہمن چاری بدکاری کا مرتکب ہوتا اُسے گدھے کی کھال دم سمیت اوڑھ کر ایک برس تک در بدر بھیک مانگنا پڑتی تھی۔ تعلیم کے دوران میں گرو کی خدمت ہر چیز پر مقدم تھی۔ وکتیشور کا قول ہے ”اُستاد تعلیم کا ایک چوتھائی حصہ دیتا ہے، ایک چوتھائی ذاتی مطالعہ سے علم حاصل کیا جاتا ہے، ایک چوتھائی دوسرے لوگوں سے اور ایک چوتھائی زندگی سے“ لڑکیوں کی تعلیم امورِ خانہ داری پر مشتمل تھی۔ تعلیم کا آغاز شکشا (نلفظ) سے کرتے تھے، پھر دیا کرن (صرف ونحو) اور چھندشا ستر (علمِ عروض کی کتب) پڑھائی جاتی تھی۔ زبان پر عبور حاصل کرنے کے بعد ویدوں اور شاستروں کو پڑھاتے تھے۔ ان کے ساتھ چھ درجنوں اور ویدانت کی تعلیم دی جاتی تھی۔ ایور وید (طب) میں چرک کی کتاب

پڑھاتے تھے گندھرو وید (علم موسیقی) کا درس بھی دیا جاتا تھا۔ علم نجوم اور ریاضیات بھی نصاب میں شامل تھے۔ اعلیٰ تعلیم صرف برہمنوں کے لئے مخصوص تھی کیوں کہ کھشتری اور ویش اول عمر ہی میں اپنے اپنے کاموں میں لگ جاتے تھے۔

ہندو قدیم میں بیاہ کے آٹھ طریقے رائج تھے۔ براہم دواہ، جب دواہ اور دہن دونوں باقاعدہ مجرد رہ کر، تعلیم یافتہ مذہبی احکام کے پابند اور نیک سیرت ہوتے اور ان کی باہمی رضامندی سے بیاہ کیا جاتا، ۲۔ لڑکی کو زیورات پہنا کر کسی بڑے یگیہ میں داماد کے سپرد کر دینا دیو دواہ کہلاتا تھا ۳۔ دواہ سے کچھ لے کر شادی کرنا آرش دواہ تھا ۴۔ دواہ اور دہن کو کچھ دے کر شادی کرنا اسٹروواہ تھا۔ ۵۔ بغیر کسی قاعدہ یا موقع کے کسی لڑکے یا لڑکی ہم صحبت ہو جانا گندھرو دواہ کہلاتا تھا۔ ۶۔ جنگ کے ذریعے یا فریب سے لڑکی حاصل کرنے کا نام راکھشس دواہ تھا۔ ۷۔ سوئی ہوئی یا شراب میں بدمست لڑکی سے اغلاط کرنا پیشاچ دواہ کہلاتا تھا۔ ۸۔ لڑکی کا باپ کسی لڑکے سے سات برس تک خدمت لے کر لے اپنی لڑکی بیاہ دیتا تھا۔

سرٹابو نے اسٹوبوس کے حوالے سے لکھا ہے کہ ٹیکسلا میں یہ رسم تھی کہ نوجوان لڑکیوں کو ایک مقررہ دن کو باجوں لگا جوں کے ساتھ منڈی میں لے آتے تھے جہاں شادی کے خواہش مند نوجوان ان کا بدن کھول کر دیکھتے جب کسی کو کوئی لڑکی پسند آجاتی اور لڑکی بھی رضامند ہوتی تو دونوں بیاہ کر لیتے تھے۔ جیسا کہ پانڈوؤں کے احوال میں لکھا ہے پانچوں پانڈو بھائیوں نے دروپدی سے بیاہ کیا تھا اور وہ باری باری ایک ایک ماہ سب کے ساتھ بسر کرتی تھی۔ اسی قسم کی شادیاں تبت اور پنجیر (سوات، لداخ وغیرہ) کے علاقے میں عام طور سے رائج تھیں۔ لی بان تمدن ہند میں لکھا ہے کہ نروں میں ایک عورت کے متعدد خاوند ہوتے ہیں۔ اس شادی

سے جو بچے پیدا ہوں وہ اپنی ماں کے نام سے جانے جانے ہیں کیوں کہ اُن کا باپ معلوم ہوتا ہے۔ اُس کے بقول یہ رسم مدور میں بھی پائی جاتی ہے۔ یہ رسم ظاہراً ماقبل آریائی دور سے یادگار ہے جن کا نظام معاشرہ مادری تھا اور جس میں بچے ماں کے نام سے پہچانے جاتے تھے۔

شادی کا پہلا دن مہورت کہلاتا تھا یعنی خوشی کا دن۔ بیاہ پنڈال کے نیچے رچاتے۔ یہ شامیہ بارہ چوبیسوں پر کھڑا کیا جاتا تھا۔ اس کے نیچے ہون کنڈ میں مسلسل آگ جلتی رہتی تھی۔ دہا اور دلہن کے کپڑوں کی گرہ لگانے۔ پنڈت وید کے منتر پڑھنا جانا اور ہنوم جاری رہنا۔ اس کے بعد انہیں کھڑا کر کے آگ کے گرد چار چکر دلاتے۔ تین چکروں میں لڑکی آگے چلتی اور چوتھے چکر میں لڑکا آگے ہوتا تھا۔ یہ چکر ختم ہو جاتے تو لڑکی کا بھائی اُس کے ہاتھ میں کھیلیں دیتا جاتا جنہیں وہ آگ میں ڈالتی جاتی تھی۔ ایک رسم یہ تھی کہ لڑکے کو لڑکی کی دائیں جانب بٹھاتے اور دھرو (قطبی ستارہ) کا درشن کراتے تھے۔ عورتیں لڑکے سے دلہن کے جوتے کی پوجا کراتی تھیں پھر دہا کا کنگن دلہن سے اور دلہن کا کنگن دہا سے کھلایا جاتا تھا۔ دہا مٹی کے برتن بھی توڑتا تھا خیال یہ تھا کہ برتن ایک بحیثیت روح راہونما کی موجودگی سے ناپاک ہو جاتے تھے۔ دہا کے ہاتھ میں لوہے کی چھڑی دیتے تھے تاکہ جھوت پریت قریب نہ پھٹک سکیں۔ سب سے اہم رسم کنبہ دان تھی جس میں لڑکی کا باپ اپنی بیٹی کو دہا کے سپرد کرتا تھا۔ ان رسوم کے خاتمے پر دہا دلہن پر مٹھیاں بھر بھر کر چاول بچھا کر کرتے تھے مطلب یہ تھا کہ دونوں پھولیں پھلیں۔ قدیم زمانے میں نابالغ لڑکیوں کا نکاح بھی کر دیتے تھے۔ یہ رواج آج بھی باقی و برقرار ہے اگرچہ حکومت نے قدغن لگا دی ہے۔ شادی کے بارے میں سنسکرت کا ایک مقولہ ہے ”لڑکی ہونے والے شوہر کے حُسن کی تمنا کی ہوتی ہے، اُس کی ماں اپنے ہونے والے داماد کی دولت

کو دیکھتی ہے، باپ علم کو دیکھنا ہے، رشتے دار حسب نسب کو دیکھتے ہیں اور عوام
 یہ دیکھتے ہیں کہ شادی پر کھانے پینے کو کیا ملے گا۔ رزڈ وے اور بیوہ کو نکاحِ ثانی کی
 اجازت نہیں تھی۔ ویدوں کے زمانے میں بیوہ کو دیور سے بیاہ دیتے تھے۔ بعد میں بیوہ کا
 نکاح سخت ممنوع ہو گیا البتہ نیوگ کا رواج تھا۔ مہا بھارت میں آیا ہے کہ جب بھیشم کے
 سوتیلے بھائی مر گئے تو اس نے اپنی سوتیلی ماں سستیوتی سے کما تم دیاس بھی کے پاس جاؤ
 اور اپنے آخری بیٹے کی بیواؤں سے اولاد پیدا کراؤ۔ اُس نے ایسا ہی کیا۔ نیوگ عارضی
 تعلق تھا جس میں بیوی اپنے پہلے خاوند کے گھر رہتی تھی جس سے نیوگ کرتی اُس کے پاس
 نہیں رہتی تھی۔ نیوگ کرنے والی عورت کے لڑکے اُس کے نیوگ کے خاوند کے لڑکے نہ کہلاتے
 تھے اور نہ اُس کی گوت قبول کرتے تھے۔ وہ اپنی ماں کے متوفی خاوند کے بیٹے کہلاتے تھے۔ اس
 کی گوت سے تعلق رکھتے تھے اور اُس کی جائیداد کے وارث ہوتے تھے۔ نیوگ کا تعلق مقررہ
 مدت تک ہوتا تھا۔ نیوگ عالمِ مسے بیوہ عورت اور رزڈ دے مرد کا ہوتا تھا، کنواروں کا نہیں۔
 نیوگ اعلانیہ ہوتا تھا جس میں بزرگوں اور طرفین کی رضامندی ضروری ہوتی تھی۔ برہمن
 عورت برہمن مرد ہی سے نیوگ کر سکتی تھی۔ نیوگ خاوند کے جیتنے جی بھی ہو سکتا تھا۔ برگ
 وید میں آیا ہے کہ جب خاوند اولاد پیدا کرنے کے قابل نہ ہو تو اپنی زوجہ کو ہدایت کرے کہ
 ”اے سہاگ کی خواہش مند عورت تو میرے سوا کسی اور خاوند کی خواہش کر ایسی حالت
 میں عورت دوسرے مرد سے اولاد پیدا کرتی تھی مگر اپنے ”عالی حوصلہ“ شادی کئے ہوئے
 خاوند کی خدمت پر کمر بستہ رہتی تھی۔ اسی طرح عورت بیمار ہو جاتی تو مرد اُس کی مرضی
 سے کسی بیوہ سے نیوگ کر کے اولاد پیدا کر سکتا تھا“
 زمانے کے گزرنے کے ساتھ نیوگ بھی ممنوع قرار پایا۔ اب بیوہ کے سامنے دو ہی راستے

تھے۔ یا تو وہ اپنے شوہر کی چٹنا پر جل مرتی اور سستی کھلاتی یا ساری عمر دکھ بھوگنتی۔ بیوہ کا سر منڈھا دیتے تھے۔ وہ صرف صبح کے وقت روکھی سوکھی کھا سکتی تھی اور ہر وقت میلے کھیلے پھٹے پرانے کپڑے پہنے رہتی۔ لوگ اس کے سائے کو بھی نحس سمجھتے تھے۔ انہی مصائب سے نجات پانے کے لئے اور موت کو زندگی سے بہتر سمجھ کر بعض عورتیں سستی ہو جاتی تھیں۔ سستی کی اس ظالمانہ رسم کے بارے میں تیور تیسرے کہا ہے کہ برہمن گائے کی دُم کا بال بھی بیکا نہیں کرتے لیکن ایک جینے جاگتے انسان کو بھڑکتے ہوئے شعلوں میں جھونک دیتے ہیں۔ برہمن بیوہ کو سستی کی ترغیب اس لئے دیتے تھے کہ اُس کے جل مرنے کے بعد اُس کے زیورات انہی کو ملتے تھے۔ بعض اوقات نوجوان بیواؤں کو اُن کی مرضی کے خلاف گھسیٹ کر چٹنا پر لے جاتے تھے جہاں انہیں رسیوں میں جکڑ دیا جاتا تھا مہا دا اگ سے گھرا کر بھاگ جائیں۔ جو عورت کسی جیلے سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو جاتی اُسے ذات سے خارج کر کے چوڑے چاروں کے سپرد کر دیا جاتا تھا۔ پنجابی کی کہاوت ہے ”چننا تو تھی چوڑیاں جو گی ہوئی“ جلال الدین اکبر نے سستی کو روکنے کی کوشش کی لیکن اس کا قطعی خاتمہ ولیم ہیننگ کے ہاتھوں ہوا تھا۔

ویدوں کے زمانے میں مردوں کو دفن کرنے کا رواج بھی تھا جو بعد میں مسترد ہو گیا اور مردوں کو جلانے لگے۔ مرتے وقت منہ میں گنگا جل یا تھوڑا سا سونا ڈال دیتے تھے تاکہ مردہ سیدھا سورگ میں چلا جائے۔ بعض اوقات مرنے وقت گائے کے درشن بھی کرواتے تھے۔ کشمیر کے ایک راجہ کے متعلق مشہور ہے اُسے عالم نزع میں محل کی تلبریٰ منزل سے نیچے لایا گیا تاکہ وہ گائے کو چھو کر جان دے سکے۔ بعض ہندو اپنے دانتوں پر سونا چڑھوا لیتے ہیں تاکہ سورگ کا راستہ کھل جائے۔ مرنے کے بعد ہان بنا لیتے اور اس کے ساتھ ساتھ عزیز اور دوست ”راجہ رام ست ہے“ کے نعرے لگاتے ہوئے مسان کو لے جاتے اگ لگانے سے پہلے نعش کا منہ کھول کر سورج دیوتا کے درشن کرانے کا رواج تھا۔

شعلے بھڑک اٹھتے تو مُردے کی کھوپڑی پر ایک آبخورہ گھی کا انڈیل دیتے۔ بعد میں رکھ اور ہڈیاں چُن کر گنگا میں بہا دیتے تھے۔ بیوہ کے لئے حکم تھا کہ وہ اپنے رشتا پرے کے کپڑے دربانے گنگا میں ڈالے تاکہ پوتر ہو جائے۔ جن کے ماں باپ مر جاتے وہ گنگا جا کر بھوڑ کراتے تھے اور پنڈوان کرتے تھے۔ گنگا کو اس قدر مقدس سمجھتے تھے کہ بعض لوگ پریاگ کے مقام پر دریا میں چھلانگ لگا کر خودکشی کر لیتے۔ موت کے بعد تیسرے دن (سوئم) برہمنوں کو قیمتی کپڑے وغیرہ دیتے تھے۔ ایک برس تک شراذہ کی رسم ادا کی جاتی تھی۔ برہمنوں نے مشہور کر رکھا تھا کہ شراذہ نہ کیا جائے تو مُردے کی رُوح پریت بن کر اُس کے عزیزوں کو پریشان کرتی رہتی ہے۔ شراذہ پر ہزاروں روپے اٹھ جاتے اور برہمنوں کی بن آتی، مرنے والے خاندانیں کھا کر خوب تن تازہ ہوتے تھے۔

ہندوؤں کے معاشرے میں عورت کا مقام کبھی بھی بلند نہیں رہا۔ ٹرکی کی پیدائش کا ذکر بحر وید اور اتھروید میں نہایت حقارت سے کیا گیا ہے اور ادب و شعر میں اُس کی بے وفائی، منتون مزاجی اور ہر جائی پن کا ذکر عام ملتا ہے۔ سوک سہتی میں لکھا ہے۔

”عورتوں کے حربے یہ ہیں، دھوکا دینے والی باتیں، مکر، قسمیں کھانا، بناوٹی جذبات کا اظہار کرنا، جھوٹ موٹ کے ٹوسے بھانا، بناوٹی مسکراہٹ، لغو دکھ درد کا اظہار اور بے معنی خوشی، بے اعتنائی، بے معنی سوالات پوچھنا، خوشحالی اور اداوار سے بے نیازی، نیک و بد میں تمیز نہ کر سکرنا، عشاق کی طرف نگاہ غلط انداز سے دیکھنا۔“

نیتی اشوک میں ہے۔

”عورت خواہ کتنی ہی محبت کا اظہار کرے ہمیشہ چوکس رہو“

سنسکرت کی ایک تمثیل ’مٹی کا چھکڑا‘ میں لکھا ہے۔

”عورتیں سمندر کی موجوں کی طرح گریزیاں ہوتی ہیں۔ اُن کی محبت شفق کی اُن دھلیوں کی طرح بے ثبات ہوتی ہے جو غروبِ آفتاب کے وقت اُنق پر نمودار ہوتی ہیں۔ وہ بڑے ذوق و شوق سے اُس شخص سے لپٹی رہتی ہیں جس کے پاس دھن دھن دھن ہو۔ جب وہ اُسے چوس لیتی ہیں جیسے کہ گنے کا رس چوس لیا جاتا ہے تو اُسے دھتا بتا دیتی ہیں۔“

گوتم بُدھ اور منوجی نے بھی عورت سے بیزاری کا اظہار کیا ہے۔ رستمِ طربغی یہ ہے کہ ہندو عورت ہمیشہ اپنے شوہر پر جان چھڑکتی رہی ہے اور اُسے پتی دیو سمجھ کر اس کی پوجا کرتی رہی ہے لیکن ہندو مرد نے عورت کی ناقدری کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی۔ اور تو اور رام چندر جیسے دیوتا بھی لنکا سے واپسی پر سیتا کی عصمت پر رشک کرتے رہے اور اُسے خود کشی کرنے پر مجبور کر دیا۔

دوسری معاصر اقوام کی طرح قدیم ہندوؤں میں بھی مذہبی عصمت فروشی کو فروغ حاصل ہوا۔ مندروں میں سیکڑوں نوجوان دیوداسیاں پروہتوں اور یا تریوں کی تسکین میں کیا کرتی تھیں۔ پروہتوں نے لوگوں کو اس بات کا یقین دلایا کہ جو شخص اپنی بیٹی دیوتا کی بھینٹ کرے گا، سو رگ میں جائے گا چنانچہ راجے اور امرا اپنی بیٹیاں مندروں سے وقف کر دیتے تھے۔ ان رُکیموں کو رقص و سرود کی تعلیم دلائی جاتی تھی۔ دیوداسیاں صبح و شام دیوتاؤں کی آرتیاں اُتارنی تھیں اور گاتی بجاتی تھیں۔ یا تری معاوضہ دے کر اُن سے مستفید ہوتے تھے۔ عصمت فروشی کی یہ کمائی پروہتوں کی جیب میں جاتی تھی۔ سومنا تھ کے مندر میں ہزاروں دیوداسیاں یہ شرمناک کاروبار کرتی تھیں۔ مندروں کا ماحول نہایت ہوس پرور تھا۔ پروہت دیوتاؤں کی جنسی بے راہ روی کے افسانے مزے لے لے کر سناتے تھے۔ بنگ اور یوپی کے مجھے دیوتاؤں کی طرح چُمتے تھے۔ درو دیوار پر جنسی ملاپ کے مختلف آسن پوری تفصیل سے دکھاتے تھے جنہیں دیکھ دیکھ کر لوگوں

کی ہوادہوس کو اشتعالک ہوتی تھی۔ اُن کے بھڑکے ہوئے جذبات کی تسکین کا دافر سامان دیوداسیوں کی صورت میں موجود ہوتا تھا یہ مقدس کسبیاں ناچنے وقت نہایت ترغیب انگیز طریقوں سے بھاؤ بتاتی تھیں۔ دیوداسیوں کے علاوہ راجاؤں کے ذوقِ جمال کی پرورش کے لئے راج نرنگیاں تھیں جو گانے بجانے کے علاوہ علوم و فنون میں بھی دست گاہ رکھتی تھیں۔ ان نرنگیوں کی تربیت کرنے والی کونا نلکہ کہتے تھے۔ نالکہ انہیں فن کشش و جذب کے دقیق نکات کی تعلیم دیتی تھیں۔ کام جونی اور ہوس رانی کے متعلق اچھا خاصا ادب پیدا ہو گیا تھا۔ کام شاستر کے موافق و تساین نے نفسیات جنسی کے ایسے ایسے رموز بیان کیے ہیں کہ آج بھی اُن پر قابلِ قدر اضافہ نہیں ہو سکا۔

قدیم ہندوستان میں دو قسم کے تہوار منائے جاتے تھے فصلی اور مذہبی۔ بعض اوقات دونوں میں فرق کرنا مشکل تھا۔ بسنت، بیساکھی اور لوہڑی فصلی تہوار تھے جو فصل ہونے اور کاٹنے پر منائے جاتے تھے۔ ان تہواروں پر خوب کھل کھیلے تھے۔ جی بھر کر شراب پی جاتی اور جوا کھیلنے کی مجلسیں جیتی تھیں۔ ساون کی پانچویں کونا گہ بجنی کا تہوار مناتے تھے جو قدیم ناگ پوجا سے یادگار تھا۔ ہولی کا تہوار وسنتی دیوی کے اعزاز میں منایا جاتا تھا۔ شیلورام کی ماگھ کی چاند کی چودھویں رات کو منایا جاتا تھا اور اس پر چوبیس گھنٹے کا برت رکھا جاتا تھا۔ چیت کی نویں کو برہمنوں کا تہوار ہونتا تھا کہ اس دن دیشنورام کی صورت میں ظاہر ہوا تھا۔ اس دن صرف ایک دن کا کھانا کھاتے تھے۔ دُرگا دیوی کے اعزاز میں دُرگا پوجا کا تہوار منایا جاتا تھا۔ دسہرے کے تہوار پر رام کے بن باس، اُس کے مصائب اور راون کی شکست کے واقعات کونا نلک کی صورت میں دکھاتے تھے۔ اور راون کا بہت بڑا پٹلا بنا کر اُسے آگ لگائی جاتی تھی دیوالی کی رات کو چراغاں کیا جاتا تھا اور مٹھائی تقسیم کی جاتی تھی۔ یہ تہوار اُس دن سے یادگار ہے جب رام بن باس کاٹ کر فائنہ ایودھیا واپس لوٹے تھے۔

قدیم آریا ور زشتی کھیلوں کے بڑے شوقین تھے۔ کشتی اُن کا خاص فن تھا۔ اس کے علاوہ رتھوں کے مقابلے بڑے جوش و خروش سے کئے جاتے تھے۔ گھوڑ دوڑ کا کارواج بھی تھا۔ راتوں کو مویشیوں کی چوری کرنا جزوِ مردانگی سمجھا جاتا تھا۔ ہمارے دیہات میں کشتی، پنچہ کشی اور مویشیوں کی چوری کی روایات آج بھی باقی ہیں۔ جو اُکھیلنے کا شوق جنون کی حد تک پہنچ گیا تھا۔ بعض اوقات اپنی تمام املاک، گھوڑے بیل، اراضی بلکہ عورتیں تک دائو پر لگا دیتے تھے۔ جو اکوڑیوں سے کھیلنے تھے اور چوسر کی بازی لگاتے تھے۔

ہندو معاشرے میں جادو کا بڑا رواج تھا۔ اتھروید میں سحر و طلسمات کے طریقے اور ٹوٹے ٹوٹے درجے کئے گئے ہیں۔ جادو کی رسوم میں بعض اوقات انسانی قربانی بھی دیتے تھے اور جانوروں کی ہڈیاں اکٹھی کر کے منتر پڑھتے تھے۔ کئی منتر مسانوں میں جا کر آدھی رات کے وقت کسی مردے کی کھوپڑی کو بڑھی سے بچا کر پڑھے جاتے تھے۔ چوری کا پیر لگانے، خفیہ خزانوں کا کھوج نکالنے، دشمنوں کو تباہ کرنے اور محبوبہ کے دل میں گھر کرنے کے منتر موجود تھے۔ گائے کا دودھ زیادہ کرنے، نظر بد سے بچانے، میاں بیوی میں پھوٹ ڈالنے، کاروبار میں ترقی کرنے اور مختلف امراض کا علاج کرنے کے ٹوٹے تھے۔ روایت ہے کہ ایک دفعہ شیونے ایک لڑکے کو ایک جادو کا فقرہ سکھا دیا: ہرا، ہرام، ہریم، ہروم۔ ایک دعوت پر اس لڑکے کو مدعو کیا گیا تو اُس نے یہ منتر پڑھ دیا۔ پھر کیا تھا جتنے کھانے تھے سب مینڈک بن بن کر مہمانوں کے آگے سے پھوٹ گئے، اور لوگ دیکھنے کے دیکھتے رہ گئے۔ جادو گروں کے طور طریقے عجیب و غریب ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک جادوگر جب لچھمی دیوی کی عبادت کرتا ہے تو مادرِ زاد برہمن ہوتا ہے۔ لیکن رام کی پوجا کرتے وقت سارے کپڑے پہن لیتا ہے۔ سحر و طلسمات کی رسوم اُس زمانے سے یادگار ہیں جب مذہب جادو سے الگ نہیں ہوا تھا۔ آج بھی

ہندوستان میں مذہب کے دوش بددش جلاؤ کا بے پناہ اثر باقی ہے۔ بعض اوقات تو مذہبی رسوم اور جلاؤ کی رسوم میں تمیز کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔

جیسا کہ ایلورا اور اجنٹا کے غاروں سے معلوم ہوتا ہے قدیم ہندو بے سیٹے کپڑوں سے اپنا تن ڈھانپ لیتے تھے۔ دھوتی اور ساری اسی دور سے یادگار ہیں۔ سر پر پگڑی، پاؤں میں جوتے اور بدن پر سیٹے ہوئے کپڑے پہننے کا رواج مسلمانوں کی آمد کے بعد عام ہوا۔ پاؤں میں لکڑی کی کھڑاؤں پہنتے تھے کیوں کہ وہ جانوروں کے چمڑے کی دباغت کو ناپسند کرتے تھے۔ عوام سر پاؤں سے ننگے پھرتے تھے۔ جولی مغل شہزادیوں کی ایجاد ہے۔ ان کی دیکھا دیکھی ہندو عورتیں اس کا استعمال کرنے لگیں۔ کھانا چوکے میں پکایا جاتا تھا جسے عورتیں گائے کے گوبر سے لیپ پوت لیتی تھیں۔ گائے کا پیشاب اور گوبر طہارت کے لئے استعمال میں آتا تھا۔ کھانا پیتل کی کٹوریوں یا پیتل کے پتوں پر رکھ کر کھاتے تھے۔ کھانا کھانے وقت ایک دوسرے کو چھوننا منع تھا۔

قدیم زمانے کے ہندو سمندر یا تراسے گریز کرتے تھے۔ انہیں اپنے ملک سے باہر جانے کی چنداں ضرورت بھی نہیں تھی کیوں کہ برصغیر ہند نہایت وسیع، زرخیز اور نباتاتی و معدنی دولت سے مالا مال تھا۔ بابل، کنعان، عرب اور سکندریہ کے ناہر خشکی اور سمندر کے راستے ہندوستان آنے تھے اور یہاں سے نانگی، لیموں، کیلا، ریوند چینی، دارچینی، بھلانواں، سوتھ، چھالیہ، ہلیہ بلیہ، کافور، نیل، توتیا، ملل، ساگوان کی لکڑی، ہیرے اور گینڈے کی کھال لے جاتے تھے۔ بودھ سوامی البتہ تبلیغ کے لئے دور دراز کے ملکوں میں پہنچے اور منگولیا، تبت، چین، جاپان، برما، سیلون اور سیام میں اپنے مذہب کی اشاعت کی۔ انہوں نے سکندریہ میں بھی ایک بارونق بستی بسائی تھی۔ وہاں کے تو اشراقی فلسفی فلاطینوس اور ایران کے ہن

ماننے کے مذہب پر بُدھ مت کے اثرات مثبت ہوئے۔ بُدھ کا نظریہ حیات منفی اور سلبي تھا اس لئے جہاں کہیں بُدھ مت کی اشاعت ہوئی لوگ جبریت اور یاسیت کے شکار سمج گئے اور مُردم بیزاری اور رہبانیت کا دُور دورہ ہو گیا۔ اپنے معاشرے کی فلاح و بہبود کی کوشش کرنے کی بجائے ان اقوام کے بہترین دل و دماغ ستسار چکر سے نجات پانے کے غیظ میں مبتلا ہو گئے جس سے شرقِ بعید اور جنوبِ مشرقی ایشیا کی اقوام دُور حیات سے یکسر محروم ہو گئیں۔ بودھوں کی رہبانیت مانویت کے واسطے سے مسلمان صوفیہ کے اذکار میں بھی نفوذ کر گئی۔ چنانچہ مشرقِ وسطیٰ کی بُللِ اسلامیہ کے ذہنی دنگری جمود کی ذمے داری ایک حد تک بُدھ مت پر بھی عائد ہوتی ہے۔ بُدھ مت اور دیوانت نے مغرب کے بعض اہل علم کو بھی متاثر کیا ہے۔ شو پنہا، آئر، ہارٹ مان، آئڈس، جیرارڈ ہرڈ وغیرہ کے جبریت اور یاسیت میں ان اثرات کا مطالعہ کیا جاسکتا ہے۔ ہندوؤں کے اصل کارنامے تحقیقی ہیں۔ انہوں نے ایرانیوں اور عربوں کی دسالت سے دنیا کو ہندسوں کسورِ اعشاریہ، فنِ طرز اور جانتک کہانیوں سے رُشناس کرایا تھا۔ ان کی یہ قابلِ فخر دینِ تمدنِ عالم کا قیمتی حصہ بن چکی ہے۔

چین

چین ایشیا کا عظیم ترین ملک ہے۔ اصل چین اٹھارہ صوبوں پر مشتمل ہے۔ اس کا رقبہ پندرہ لاکھ مربع میل اور آبادی ۱۹۴۷ء کی مردم شماری کے مطابق اڑتیس کروڑ تھی۔ چین کبیر جس میں اندرونی منگولیا، تبت، مانچوریا اور نارموسا شامل ہیں چالیس لاکھ مربع میل میں پھیلایا ہوا ہے اور آبادی کا آج کل کا تخمینہ پچھتر کروڑ ہے۔ ملک کو مندرجہ ذیل قدرتی خطوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

۱۔ شمالی چین: اس کی سطح مرتفع پر زرد رنگ کی زرخیز مٹی کی تہ بھی ہوئی ہے۔ اس میں شمالی چین میدان اور شان ٹنگ کا سلسلہ کوہ واقع ہے، اور ہوانگ ہو (زرد دریا) اس کا سب سے بڑا دریا ہے۔

۲۔ مرکزی چین: شمالی یینگ سی، سطح مرتفع اور یینگ کے نشیبی میدان پر مشتمل ہے۔ اسے دریائے یینگ سی کیانگ سیراب کرتا ہے۔

۳۔ جنوبی چین میں جنوبی یینگ سی، سطح مرتفع اور دریائے سی کیانگ کا طاس واقع ہے۔

۴۔ جنوب مغربی ساحلی میدان۔

چین کا بیشتر حصہ سطح مرتفع ہے اگرچہ اس میں بڑے بڑے دریاؤں کے میدان بھی ہیں۔ پہاڑ مغرب سے مشرق کو پھیلے ہوئے ہیں مرکز میں کون کون کا سلسلہ

کوہ ہے۔ سب سے بڑا کوہستان سن لنگ کا ہے جو ساحل سمندر تک پھیلتا چلا گیا ہے۔ یہ پہاڑ جو بعض مقامات پر دس ہزار فٹ تک بلند ہیں چین کو دو واضح حصوں میں تقسیم کرتے ہیں جو آب و ہوا، سطح زمین، زرعی پیداوار اور باشندوں کے طرزِ بود و ماند کے لحاظ سے ایک دوسرے سے بہت کچھ مختلف ہیں۔ شمالی چین کے مغربی حصے میں زرد مٹی کی تر سطح مرتفع اور میدانوں پر یکساں پھیلتی چلی گئی ہے۔ زرد مٹی کو ہوائیں اٹھا کر لاتی ہیں انتہائے مشرق میں شان تنگ کا علاقہ ہے جس میں نائی شان کا مقدس پہاڑ واقع ہے۔ جنوبی چین کا بیشتر حصہ پہاڑیوں اور وادیوں پر مشتمل ہے۔ جنوب مغرب کی سطح مرتفع تبت کی رفتوں تک بلند ہوتی چلی گئی ہے۔

چین میں بڑے بڑے دریا بہتے ہیں جن پر لوگوں کی معاش کا دار و مدار ہے۔ تین بڑے دریا مغرب کے پہاڑوں سے نکلتے ہیں اور مشرق کی طرف بہتے ہوئے سمندر میں جا گرتے ہیں۔ شمالی چین میں ہوانگ ٹو بہتا ہے۔ اس کا طاس جسے شمالی چین کہتے ہیں بڑا زرخیز ہے۔ نیگ سی ہو ملک کے درمیانی حصے میں بہتا ہے۔ ایشیا کا سب سے بڑا دریا ہے اور سرخ میدان کو میزبان کرتا ہے۔ اس کا طاس چین کا سب سے زیادہ گنجان آباد علاقہ ہے۔ جنوبی ملک کا دریا سی کیانگ ہے جس کا دہانہ نہایت زرخیز اور وسیع ہے۔ انھی دریاؤں کے کناروں پر اور میدانوں میں چین کے اکثر باشندے آباد ہیں۔

شمالی چین میں سخت گرمی پڑتی ہے اگرچہ اس کی معیاد قلیل ہے، سرما شدید اور طویل ہوتا ہے اور بارش کم ہوتی ہے۔ جنوب میں گرمی خاصا طویل ہوتا ہے سرما میں خوب بارش ہوتی ہے اور موسم موندل ہوتا ہے۔ سرما کی شمالی ہوائیں اکتوبر اور اپریل میں چلتی ہیں اور شمالی چین میں سخت جاڑا ہوتا ہے۔ گرمی کی موسمی ہوائیں مئی اور اگست کے درمیان جنوبی سمندروں کی طرف سے چلتی ہیں اور بارش برساتی ہیں جس سے جنوبی میدان سرسبز و شاداب ہو جاتے ہیں۔ شمال تک پہنچتے پہنچتے ان

کی نمی کم ہو جاتی ہے۔ جولائی اور اگست میں پندرہ بیس اچے بارش ہو جاتی ہے۔ جس سال شمالی میدان میں بارش نہ ہو سخت قحط پڑ جاتا ہے بعض سالوں میں زیادہ بارش ہو جانے سے بے پناہ سیلاب آتے ہیں جو ہر طرف تباہی پھیلا دیتے ہیں۔

چین کی زرعی پیداوار چاول، گندم، جوار، مکی، ریشم، کپاس، مٹر، گن، سویا، تن، تمباکو، آلو اور دوسری سبزیاں ہیں۔ پھلوں میں سیب، ترمبوز، نارنگی، کیلا، ناشپاتی، آسرو، ششمالو اور لیمچی بافراط ہوتے ہیں، جنگل کی پیداوار میں بانس اور کاغذ قابل ذکر ہیں۔ چین معدنیات سے مالا مال ہے۔ کوئلہ، لوہا، منگنائیز، ٹنگسٹن، قلعی، سیسہ، نمک، پھسکڑی، چاندی اور تانے کی بڑی بڑی کانیں ہیں۔

شمالی چین کے باشندے قد اور آرتھرومنڈ ہیں۔ ان کے رُخساروں کی ٹھیاں ابھری ہوئی اور آنکھیں ترچھی ہیں۔ وہ نہایت جفاکش اور کم سخن ہیں۔ جنوبی چین کے لوگ، انہیں سادہ لوح اور کورن کہہ کر ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ شمالی چین کا سب سے بڑا شہر پیکن ہے جس میں بڑے بڑے کشادہ باغات، محلات اور معبد ہیں۔ یہ شہر صدیوں سے ملک کا دارالسلطنت رہا ہے۔ چین کی تاریخ بڑی حد تک اسی کے گرد گھومتی رہی ہے۔ اس علاقے کی بڑی بندرگاہ ٹین سیٹن ہے۔ اس کے علاوہ چی خو اور سنگ تاؤ بڑے شہر ہیں۔

جنوبی چین ایک وسیع و شاداب سبزہ زار ہے، آب و ہوا گرم مرطوب ہے، دھان کی کاشت وسیع پیمانے پر کی جاتی ہے جس کی میلوں تک پھیلی ہوئی ہریالی بڑا دلکش منظر پیش کرتی ہے۔ ہر طرف ہرے بھرے بانسوں اور دوسرے پتروں کے جھنڈ دکھائی دیتے ہیں۔ بے شمار تالاب، جھیلیں اور ندیاں قدرتی مناظر کے حسن میں اضافہ کرتی ہیں۔ شہر گنجان آباد ہیں، باشندے چاق و چوبند، ہنس مکھ اور پستہ قد ہیں۔ ینگ سی کے سبزہ زاروں میں اوسطاً ایک مربع میل میں چھ سو ستر

انسان آباد ہیں۔ بعض مقامات پر آبادی دو ہزار فی مربع میل تک پہنچ گئی ہے۔ دنیا کے کسی حصے میں یہاں سے زیادہ آبی شاہراہیں نہ ہوں گی۔ دریاؤں اور اُن کے معاونوں کے علاوہ ایک لاکھ لمبی نہریں ہیں جن میں سیکڑوں میلوں تک اندرون ملک میں جہاز رانی ہو سکتی ہے۔ یہی نہریں سڑکوں کا کام بھی دیتی ہیں کہ اکثر قصبے انہی کے کنارے آباد ہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی کھودی ہوئی نہر کو نہر کبیر کہتے ہیں۔ اسے پانچویں صدی (ق م) میں کھودا گیا تھا۔ ۶۱۲۸۰ میں اسے مزید گہرا کیا گیا۔ یہ نہر ہانگ چو سے ٹین شین تک چلی گئی ہے جو آٹھ سو پچاس میل کی مسافت ہوتی ہے۔ بڑے بڑے شہر دریاؤں کے کناروں پر آباد ہیں۔ ان میں نین کنگ سب سے بڑا ہے اور کئی دفعہ پائے تخت رہ چکا ہے۔ شنگھائی چین کی بیرونی تجارت کا سب سے بڑا مرکز ہے اور اس کا شمار دنیا بھر کی چوٹی کی بندرگاہوں میں ہوتا ہے۔ ہانگ چو کا تاریخی شہر آثارِ قدیمہ سے مالا مال ہے۔ ہانگو، ہن یا نک اور دو چانگ کے شہر سمندر سے چھ سو میل دور ہیں لیکن ان تک بحری جہاز آسانی سے پہنچ جاتے ہیں۔

جنوبی علاقوں میں کسان زیادہ تر چاول اُگاتے ہیں۔ اس کے علاوہ مکئی اور تمباکو کی کاشت بھی کی جاتی ہے۔ شہنتوت کے بے شمار درختوں پر ریشم کے کیڑے پالے جاتے ہیں۔ چین کا ریشم بیشتر دریا سے سی کیا نک کے دہانے سے آتا ہے۔ اسی دہانے میں کینٹن کا شہر آباد ہے جس کے حوصلہ مند تاجر ڈنیل کے ہر گوشے دکھائی دیتے ہیں۔ جزیرہ ہانگ کانگ برائے نا انگریزوں کی ملکیت ہے۔

آب و ہوا اور جغرافیائی ماحول کی گونا گونی کے باوجود اہل چین چند مشترک صفات اور خصوصیات رکھتے ہیں۔ وہ نہایت محنتی، جفاکش، شائستہ اور دیانت دار ہیں۔ کسان اراضی کے چٹے چٹے کی کاشت کرتے ہیں۔ آبادی کا اسی فی صد حصہ دیہات میں آباد ہے۔ مرد، عورتیں، بوڑھے، بچے صبح سے شام تک کھیتوں میں کام کرتے ہیں۔ آب پاشی کے

لئے نہریں کھودی گئی ہیں۔ ندی نالوں کا پانی بھی مصنوعی آبشاروں کی صورت میں کھیتوں تک پہنچایا جاتا ہے۔ اس مقصد کے لئے ریسٹ بھی لگائے گئے ہیں۔ اہل چین مرغیاں اور سوڑ کثرت سے پالتے ہیں۔ پولیشیوں سے صرف کھیتی باڑی کا کام لیا جاتا ہے۔ چینی عینس کا دودھ نہیں پیتے، اسے ہل میں بوتوتے ہیں۔ اسی طرح گدے پر بوجھ لٹانے کے بجائے اس سے ہل کھینچنے کا کام لیتے ہیں۔ چین کا سب سے بڑا مسد صدیوں سے خوراک کا رہا ہے۔ پرانے زمانے میں دوست راستے میں ملتے تو سلام ان الفاظ میں کرتے تھے "کیا تم نے کھانا کھا لیا ہے" کسی زمانے میں چین میں بڑے بڑے گھنے جنگل تھے لیکن انہیں کاٹ کاٹ کر ختم کر دیا گیا۔ درختوں کے گھٹ جانے سے سیلاب تباہی پھیلانے لگے۔ پہاڑوں کی ڈھلانوں پر چیل، شاہ بلوط، کا فور اور سفیدے کے درختوں کی جھنڈ دکھائی دیتے ہیں۔ نیگیسی کے کوہستان میں بانس کے گھنے جنگل پائے جاتے ہیں۔

اہل چین کہتے ہیں کہ ان کی قوم میں پانچ مختلف نسلوں کا اختلاط ہوا ہے چنانچہ ۱۹۱۱ء کے انقلاب کے بعد کے چینی پھر سیرے میں پانچ دھاریاں تھیں؛ سرخ چینیوں کے لئے، زرد مانچوؤں کے لئے، نیلی مغلوں کے لئے، سفید ترکوں کے لئے اور سیاہ تبتیوں کے لئے۔ چین کے اکثر باشندے مغولی نسل سے تعلق رکھتے ہیں جو رنگ کی زردی، رُخساروں کی اُبھری ہوئی ہڈیوں، سر کے سببھے سیاہ بالوں اور ترچھی آنکھوں سے پہچانے جاتے ہیں۔ چین کے تمدن میں سات ہزار برسوں کا تسلسل ہے اور اس کا شمار دُنیا بھر کے قدیم ترین تمدنوں میں ہوتا ہے۔ علمائے آثارِ قدیمہ کے خیال میں یہ تمدن ۳۵۰۰ (ق م) سے بھی پہلے کا ہے۔ پکین کی نیم انسانی کھوپڑی سے معلوم ہوتا ہے کہ چین میں تاریخی زمانے سے صدیوں پہلے انسان آباد تھا۔

اہل چین کو قدیم زمانے سے تاریخ نگاری سے گہرا شغف رہا ہے اور ان کے سرکاری مورخین احتیاط اور صحت سے اپنے حکمرانوں کے احوال قلم بند کرتے رہے ہیں۔ اس بات کے دستاویزی ثبوت ملتے ہیں کہ چین میں کم و بیش دو ہزار برس قبل مسیح

میں ایک ترقی پذیر اور جاندار تمدن پنپ رہا تھا جس کی تشکیل و ارتقار میں کئی صدیوں لگی ہوں گی۔ بہر حال جب چین صفحہ تاریخ پر نمودار ہوا تو اسے ہم کانشی کا زمانہ کہہ سکتے ہیں۔ اس زمانے میں ٹنک پر ہمسایا اور شانگ خانوادوں کی حکومت تھی۔ یہ زمانہ ۶۲۲۰ء تا ۶۱۲۳ء (ق م) کا ہے۔ تحریر کی ایجاد ہو چکی تھی۔ گندم اور چاول کی کاشت ہوتی تھی۔ سن اور ریشم سے کپڑے بناتے اور سینے کے ہنسر موجود تھے۔ کتا، مرغی، سور، بھیڑ اور گھوڑا پالے جاتے تھے۔ دیوتاؤں پر انسانوں اور جانوروں کی سوختی قربانی دی جاتی تھی، جنگی قیدیوں کو مندروں کی قربان گاہوں میں ذبح کرتے تھے۔ جنگی ہتھیار کلبھاڑا، تلوار، خنجر، برچھا اور خود کانشی کے بناتے تھے۔ لڑائی کے میدان میں جنگی رتھوں میں بیٹھ کر لڑتے تھے۔ سنگ، یشب اور کوڑی کو مقدس مانتے تھے۔

چو خاندان کے عہد (۶۱۲۲ء — ۶۲۵۵ء) (ق م) کو لوہے کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ پانچویں صدی قبل از مسیح میں لوہے کی تلواریں بنانے لگے جنہیں ابتداء میں جادو کے ہتھیار کہا جاتا تھا۔ تاریخ عالم میں سب سے پہلے اہل چین نے معدنی کوئلے کو دہکا کر لوہے کو ڈھالنے کا ہنر ایجاد کیا اس دور کا نظام سلطنت جاگیردارانہ تھا۔ ملک مختلف بڑی بڑی جاگیروں میں منقسم تھا جن پر سردار حکومت کرنے تھے اور بوقت ضرورت اپنی اپنی فوج لے کر شہنشاہ کے جھنڈے تلے جمع ہو جاتے تھے۔ جنگی غلاموں کو قتل کرنے کی بجائے اب ان سے گھروں اور کھیتوں میں کام لینے کا رواج ہو گیا تھا۔

تسین خاندان تے ۶۲۵۵ء (ق م) میں چو خانوادے کا خاتمہ کر دیا اور

۱۔ لفظ چین اسی تسین کی بدلی ہوئی صورت ہے چین کو ب ماحین اور ایران ماحین کہتے تھے۔ روسیوں نے اسے خطا کا نام دیا جو مغلوں کے ایک خاندان کی نئی سے یادگار ہے۔

شاہ شی ہوانگ تی نے سارے چین کو متحد کیا اس لئے بجا طور پر اُسے چین کا سب سے پہلا شہنشاہ کہا جاتا ہے۔ شی ہوانگ تی نہایت حوصلہ مند اور بیدار مغز تھا اُس نے عظیم چین کے تصور کی بنیاد رکھی اور تاتاریوں اور مغلوں کے حملوں سے بچاؤ کے لئے شہرہ آفاق دیوار چین تعمیر کرائی۔ اُس کی موت پر تسین خاندان پر زوال آگیا اور بین خاندان نے تخت و تاج پر قبضہ کر لیا۔ بین سلاطین زبردست منتظم اور فاتح تھے۔ انہوں نے ملک کی سرحدوں کو وسیع کیا اور نظم و نسق کو از سر نو محکم کیا جس سے ملک میں ہر کہیں خوشحالی کا دور دورہ ہو گیا اور چین کی سرحدیں ترکستان سے مل گئیں۔ چھٹی صدی (ق ۲) میں شہنشاہت نقطہ ۶۰۷ء وچ کو پہنچ گئی۔ تانگ بادشاہوں نے مزید فتوحات کیں اور چین کی سرحدیں آج کل کے چین کبیر کی سرحدیں بن گئیں تانگ کے بعد پانچ مختلف خاندان حکومت کرتے رہے جن کے خاتمے پر سونگ بد سمرِ اقتدار آئے۔

۶۱۷ء میں چنگیزی مغلوں نے تاخت و تاراج کا آغاز کیا اور شاہ چین کو شکست دے کر ملک پر قبضہ کر لیا۔ چنگیز کا پوتا قبلا کی خان پہلا مغل شہنشاہ تھا۔ ۱۳۶۷ء مینگ خاندان کے ایک شہزادے نے مغلوں کے تسلط کا خاتمہ کر دیا اور مملکت کی باگ ڈور دوبارہ چینیوں نے سنبھالی۔ ۱۶۴۲ء میں چنگ یا پانچو کے بیرونی خاندان کا تسلط ہو گیا جو جمہوریہ کے ۱۹۱۱ء کے انقلاب تک حکمران رہا۔ ۱۹۱۹ء میں چیرمین ماوز نے تنگ کی سرکردگی میں اشتہالی انقلاب برپا ہوا اور ملک بھر میں اشتہالی معاشرہ قائم کر دیا گیا۔

نظریاتی لحاظ سے شہنشاہ کو آسمانی حقوق حاصل تھے۔ وہ زمین پر آسمان

کا نمائندہ تھا اور اپنے آپ کو آسمان ان تسی (فرزند آسمان) کہتا تھا۔ رعایا اُس کے سامنے سز سجدہ ہونا مذہبی فرض سمجھتی تھی۔ اس سجدے کو 'کوٹو' کہتے تھے۔

بادشاہِ فرامینِ مصر کی طرح ملک کا سب سے بڑا مذہبی پیشوا بھی تھا۔ اُس کے احکام قطعی اور ناقابلِ تغیر تھے لیکن اس مطلق العنانی کو صدیوں کی رسوم و روایات نے بڑی حد تک محدود کر دیا تھا۔ چنانچہ بعض حالات میں بادشاہ کو معزول بھی کر دیا جاتا تھا۔ ایک چینی مورخ لکھتا ہے۔

”سلطنتِ بادشاہ کے پاس آسمان کی طرف سے بطور امانت کے ہے۔ بادشاہ صبح طریقے سے حکومت نہ کرے تو عوام کو اس بات کا حق پہنچتا ہے کہ وہ اُس کے خلاف بغاوت کر دیں۔“

اُنیسویں صدی میں انگریز چین میں افیم لائے اور چینوں کو برادرِ شمشیر اسے کھانے پر مجبور کیا۔ ۱۸۳۸ء میں افیم کی درآمد پر پابندی لگائی گئی تو انگریزوں نے چین کے خلاف اعلانِ جنگ کر دیا۔ اسے افیم کی پہلی جنگ کہتے ہیں اس کشمکش میں چین میں جمہوریت کو تقویت بہم پہنچی۔ جب جمہور کی تحریک زور پکڑ گئی تو شہنشاہِ چین نے تخت و تاج سے دست برداری کا اعلان کر دیا۔ متولی شہزادے نے جو فرمان جاری کیا وہ حقیقت پسندی اور جمہور توازی کا ایک عمدہ نمونہ ہے فرمان میں کہا گیا۔

”آج شہنشاہتِ چین کے سب لوگ جمہوریہ کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ خدا کی مشیت ظاہر ہو گئی اور لوگوں کی خواہشات عیاں ہو گئیں۔ میں اپنی اور اپنے خاندان کی عزت کو بحال رکھنے کے لئے کس طرح کروں عوام کی خواہش کی محافضت کر سکتا ہوں لہذا میں نے اور شہنشاہ نے فیصلہ کیا ہے کہ چین کی آئندہ حکومت آئینی جمہوری ہوگی ناکہ اس سے عوام کے جذبات آسودہ ہوں۔ یہ فیصلہ قدیم زمانے کے اُن دانشمندوں کے خیال کے مطابق ہوگا جو تاج و تخت کو عوام کی مبرا ت سمجھتے تھے۔“

چینی شہنشاہوں کی روشن خیالی کی ایک اور مثال نانائی تسونگ (۱۶۵۰-۱۶۷۷ء)

ہم) کی ہے بس کا شمار دنیا کے عظیم ترین سلاطین میں ہوتا ہے۔ جب اسے وزیروں نے کہا کہ جرائم کے اندلہ کیلئے سخت عبرت ناک سزائیں دی جائیں تو اس نے جواب دیا۔

”سخت سزائوں کی بجائے اگر میں حکومت کے اخراجات کم کر دوں، محصولات گھٹا دوں، صرف دیانت دار حکام کا تقرر کروں تاکہ عوام کو تن ڈھانپنے کے لئے پڑا میسر آ سکے تو جرائم کے کم ہو جائے گا زیادہ امکان ہے۔“

قدیم چینی نظامِ مملکت پر تبصرہ کرتے ہوئے مردوخ لکھتا ہے۔

”اس زمانے میں چین کا شمار دنیا کے مہذب ترین ممالک میں ہوتا تھا۔ فوجی طاقت علوم و فنون کی ترقی اور نظم و نسق کے لحاظ سے وہ دنیا کا بہترین ملک تھا۔ تاریخِ عالم میں اس سے زیادہ درخشاں دور اور کوئی دکھائی نہیں دیتا۔“

آرتھر والی کہتا ہے ”تا نگ خاندان کے دورِ حکومت میں چین بلاشبہ دنیا کا عظیم ترین اور متمدن ترین ملک تھا“ اہل مغرب نے اٹھارھویں صدی میں چین کی تاریخ و تمدن سے دلچسپی لینا شروع کی جب فرانس میں تحریکِ خرد افروزی برپا ہوئی۔ فرانس کا مشہور قاموسی دیررو لکھتا ہے۔

”چین کے باشندے قدامت، آرٹ، عقلیت اور دانش و حکمت میں تمام ایشیائیوں پر فوقیت رکھتے ہیں۔ بعض اہلِ قلم کے خیال میں ان پہلوؤں سے وہ یورپ کی مہذب ترین اقوام پر بھی برتری رکھتے ہیں۔“

والٹر نے بھی شہنشاہیتِ چین کے نظم و نسق کو تمام اقوامِ عالم میں ”بہترین“ کہا ہے۔

شاہی رنگِ زرد تھا۔ اور اژدہا شہنشاہیت کی علامت تھا۔ شہنشاہ اژدھے کی شکل کے تخت پر بیٹھا تھا اور زرد رنگ کا ریشمی لباس پہنتا تھا۔ سلطنت کا انتظام وزراء اور اہل کاروں کے ہاتھوں میں تھا جنہیں مقابلے کے امتحانوں میں منتخب

کیا جاتا تھا۔ اعلیٰ عہدوں پر وہی لوگ فائز ہوتے تھے جن کی دیانت داری اور قابلیت
 مسلم ہوتی تھی۔ رشوت خوری اور بددیانتی کی سخت سزائیں دی جاتی تھیں۔ بددیانتی
 ثابت ہو جانے پر مجرم کو بال بچے سمیت موت کی سزا دی جاتی تھی اور املاک ضبط
 کر لی جاتی تھی۔ دوسری قدیم اقوام کی طرح حکومت کے عہدے روسا اور نجبا تک
 محدود نہیں تھے۔ معاشرے میں ہر لحاظ سے مکمل مساوات تھی اور تعلیم کے دروازے ہر
 شخص کے لئے کھلے تھے۔ مقابلے کے امتحان میں ہر سزاور پیشہ کا شخص شریک ہو سکتا
 تھا۔ یہ امتحان ایک کڑی آزمائش کا درجہ رکھتا تھا کیوں کہ علمی قابلیت کے ساتھ ساتھ
 ذاتی اوصاف، قوت فیصلہ، حاضردماغی اور پیش رفت کی صلاحیت کو بھی جانچا جاتا
 تھا۔ اس طرح ان امتحانوں میں صرف ممتاز اوصاف اور نمایاں قابلیت کے لوگ ہی
 منتخب ہوتے تھے یہی وجہ ہے کہ خانہ جنگیوں اور سیاسی انقلابات کے باوجود
 مملکت کے نظم و نسق میں کوئی فرق نہیں آتا تھا۔ فرض شناسی کا یہ عالم تھا کہ پرنسپل
 شہنشاہ کی ذاتی خامیوں اور لغزشوں کا ذکر بھی بلا کم و کاست کر دیا کرتے تھے جس کے
 لئے بعض اوقات انہیں مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا تھا۔ محتب بے باک اور
 معتمد تھے اور اہل کاروں کے بارے میں براہ راست شہنشاہ کو پرچے بھیجتے تھے۔
 وہ بناتے کہ عوام کی مشکلات کیا ہیں اور انہیں دور کرنے کا کوئی سامان کیا گیا ہے
 کہ نہیں۔ یہ لوگ فرض شناسی اور بددیانتی اہل کاروں کے لئے بلائے درماں سے
 کم نہ تھے۔ یہی حال سرکاری مورخین کا تھا جو تمام واقعات کو من و عن قلم بند کر دیتے
 تھے اور کسی خطرے کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ اسی سبب اعلیٰ کردار و شخصیت کو
 ہر کہیں عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ آخری
 سونگ بادشاہ کے زمانے میں تاناریوں نے یلغار کی اور مار دھاڑ سرتے ہوئے پایہ
 تخت کے قریب پہنچ گئے۔ چینی سپہ سالار یو فی اے نے مردانہ وار ان کا ڈٹ کر مقابلہ

کی۔ بدقسمتی سے بادشاہ ایک کوتاہ ہمت وزیر چن کو اسی کے ہاتھوں میں کھڑے پتلی بن کر رہ گیا تھا۔ یہ شخص درپردہ تاتاریوں سے ساز باز کر رہا تھا چنانچہ اس نے یو فنی اے کے خلاف بادشاہ کے کان بھرنے شروع کئے اور اُسے میدانِ جنگ سے دربار میں طلب کر لیا جب بہادر یو فنی اے حکم کی تعمیل میں حاضر ہوا تو پابندِ سلاسل کر کے قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ جہاں چن کو اسی نے چپکے سے اُسے مروا ڈالا۔ عوام یو فنی اے کی دردناک موت سے بے حد متاثر ہوئے اور اُس کی وطن دوستی کی دادیوں دی کر اُس کے بُت بنا کر گھر گھر پُچھنے لگے۔ چن کو اسی کو بزدلی اور غدار کی سزایوں ملی کر لوگوں نے اُگال دان کا نام چن کو اسی رکھ دیا جس میں حقارت سے ٹھوکتے تھے۔

چین قدیم کا ابتدائی مذہب آباء پرستی پر مبنی تھا۔ ۶۱۹۰ (ق م) تک کے آباء کی فہرستیں اور شجرے دستیاب ہوئے ہیں جنہیں لوگ سینت سینت کر رکھتے تھے۔ بعد میں تین بڑے بڑے مذاہب صورت پذیر ہوئے۔

۱۔ تاؤ مت (تاؤ، کا صحیح تلفظ 'داؤ' ہے) جس کا بانی لاؤ تے تھا۔
 ۲۔ کنفیوشس کا مسلک جسے مذہب کی بجائے دستورِ عمل کا نام دینا زیادہ مناسب ہو گا کیوں کہ خاندان، احباب اور حکومت کی طرف صحیح طرزِ عمل کی تلقین کرتا تھا۔

۳۔ بُدھ مت جو ہندوستان سے آیا۔ یہ مہایانا بُدھ فرقہ تھا جس میں بے شمار دیوتاؤں کی پوجا کی جاتی تھی اور جس میں ہندو مت کے عقاید و توہمات تناسخِ ارواح وغیرہ نفوذ کر گئے تھے۔ بعد میں کہیں کہیں اسلام کی اشاعت بھی ہوئی چین کے مذاہب کا ذکر کرتے ہوئے اس بات کی جانب توجہ دلانا ضروری ہے کہ چینی حشر و نشر یا حیات بعد ممات کے کسی زمانے میں بھی تامل نہیں تھے نہ ان کے مذہب کا کوئی نظامِ عبادت تھا۔ وہ دنیوی زندگی سے حظ اندوز ہونے ہی کو اپنا

مقصود حیات سمجھتے تھے۔ اُن کے لئے یہ بات ناقابلِ فہم تھی کہ انسان موت کے بعد کی زندگی کی خاطر اس زندگی کی مسرتوں سے دست کش ہو جائے۔ مروجہ مفہوم میں حیات بعد ممات کا تصور مذہب کا سنگ بنیاد سمجھا جاتا ہے۔ ہندو مت، یہودیت، مراثیت عیسائیت اور اسلام میں رُوح کی بقا اور حیات بعد ممات کا عقیدہ بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے لیکن چین میں اسے کبھی بھی درخورِ توجہ نہیں سمجھا گیا۔ اس لئے ناومت اور کنفیوشس کے مسلک کو مذہب کی بجائے دستورِ حیات یا دستورِ عمل کہنا زیادہ فرینِ صحت ہوگا۔ مروجہ مذاہب کے برعکس اہل چین اخلاق کو مذہب کا جزو لازم نہیں سمجھتے تھے وہ اس بات پر حیرت کا اظہار کرتے تھے کہ کسی خدا یا دیوتا کے حکم کے بغیر کیا انسان ایک دوسرے سے حُسنِ سلوک روا نہیں رکھ سکتے۔ اُن کے خیال میں انسان کو دوسروں کی بھلائی اس لئے کرنی چاہیے کہ وہ بھی اُسی طرح کے انسان ہیں نہ اس لئے کہ اس کا معاوضہ مرنے کے بعد بہشت کی صورت میں ملے گا۔ اس طرح وہ اخلاق کو مذہب سے علیحدہ ایک مستقل بالذات طریقہٴ عمل سمجھتے تھے۔ یہ باتیں لاؤتسے اور کنفیوشس کی تعلیمات کے بارے میں کہی جاسکتی ہیں۔ بدھ مت کی اشاعت کے بعد ان مذاہب میں بھی رواجی مذہب کا رنگ پیدا ہو گیا۔ بدھ مت کی اشاعت کے بعد بُتوں کی پوجا بھی ہونے لگی لیکن اہل چین بُتوں کے ساتھ اندھی عقیدت نہیں رکھتے تھے۔ مثلاً قحط پڑنے پر وہ بُتوں کے گلوں میں رسیاں باندھ کر انہیں کوچہ و بازار میں گھسیٹتے پھرتے کہ وقت پر بارش کیوں نہیں برسائی، انہیں گالیاں دیتے اور گھورے پر پھینک دیتے۔

ناومت کی اشاعت سے پہلے دوسری اقوام کی طرح اہل چین کی بھی دیو مالا تھی۔ تکوین و تخلیق کی چینی کہانی یہ تھی کہ ابتدا میں ہر کہیں انتشار اور فساد تھا جس سے دو قوتیں نمودار ہوئیں، یانگ اور ین جو مل کر محیطِ کل بناتی ہیں۔ یانگ

آسمان، روشنی، گرمی، حرکت اور تذکیر کا اُصول ہے جب کہ پین ارض، تاریکی، سکون، خنکی اور
تائینٹ کا اُصول ہے۔ ان کے باہمی ربط کو ایک دائرے کی صورت میں دکھاتے تھے جس میں
سفید کی اور سیاہی باہم پیوستہ ہیں اور جس کی شکل تھی ⑤۔ اس علامتی دائرے کو چین
قدیم میں وہی مقام حاصل تھا جو بودھوں کے چکر، آریاؤں کے سواستکا اور عیسائیوں کی
صلیب کو ملتا تھا۔ بعد میں یہ علامت فنی ترمیمیں و آرائش کا نشان بن گئی۔ بہر حال عرصہ
دراز کے بعد بلاگ اور پین سے ایک انسان نے جنم لیا جس کا نام پان کو تھا۔ وہ کرہ ارض بنا
اُس نے سورج، چاند اور ستاروں کو بنایا، وہ بڑھتا گیا اور بدلتا گیا حتیٰ کہ اُس کا سر
پہاڑوں کی صورت اختیار کر گیا۔ اُس کا سانس بادل بنا، اُس کی آواز رعد بنی، اُس
کی نیس دریا بن گئیں، اُس کی جلد اور بال جنگل بنے، اُس کے دانت اور ہڈیاں وہ
معدنیات بنیں جو زیر زمین دفن ہیں، اُس کا پسینہ بارش بنا اور جو کپڑے اُس کے جسم
پر ریگتے تھے وہ انسان بن گئے۔ تخلیق کے اس کام میں ایک اژدہ ہے، ایک عقاب اور ایک
کچھوے نے اُس کی مدد کی۔ چنانچہ اژدہ ہاشمہشتاہت کی علامت بن گیا۔ ۱۹۱۱ء کے انقلاب
سے پہلے چینی پھر میرے پر زرد زمین میں سیاہ اژدہ ہے کی شبہ پہنچتی تھی۔ چینیوں کا
خداوند خدا شا نگ تی تھا جو آسمان کا خدا تھا اور چینی الہیات کا شخصی خدا تھا۔ تاؤ کو
وہ سریانی قوت کی صورت میں مانتے تھے۔ اُن کا عقیدہ یہ تھا کہ تاؤ ہر شے میں سما
ہوا ہے اور اُسے گھیرے ہوئے ہے تاؤ تنہا ہے، غیر متغیر ہے، نہ اُسے دیکھا جاسکتا ہے
نہ اُس کی آواز کو سنا جاسکتا ہے۔ تاؤ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے لیکن وہ خود کوئی چیز نہیں
ہے، نہ وہ عرض ہے نہ جوہر ہے۔ تاؤ خیر محدود ہے۔ نظام سماوی اور نوع انسان کا
اخلاقی عمل ایک ہی نوع کے افعال ہیں۔ اسی وحدت کو تاؤ ریغوی معنی ہے شاہراہ۔
یا آسمانی راستہ کہتے تھے۔ لاؤتسے (پیدائش ۶۰۵ء ق م) نے اسی تصور پر اپنے مسلک
کی بنیاد رکھی تھی۔ اُس نے کہا کہ تفکر و تدبیر سود ہے اور فائدے سے زیادہ نقصان

کا باعث ہوتا ہے۔ تاؤ اس وقت ملتا ہے جب غور و فکر کو خیر باد کہہ کر ناولیہ نشینی کی زندگی گزاری جائے۔ علم سے خرد و دانش نہیں آتی، دانش امن و سکون اور عافیت کی زندگی بسر کرنے کا نام ہے۔ اس پہلو سے تاؤ عرفان و تصوف کا مسدک ہے۔ نظریاتی اور عملی لحاظ سے تاؤ مت ایک قسم کا لائبالیا نہ پن ہے۔ جس کی رو سے انسانی ادارے، قوانین، حکومت، شادی بیاہ وغیرہ سب بے مصرف اور لا حاصل ہیں۔ تاؤ مت میں مشابہت کے لئے بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ نظریہ منفی ہے اور فرار کی ترغیب دیتا ہے۔ اس کے پیرو پہاڑوں کی کھوہوں میں دنیوی ہنگاموں سے دور خلوت اور عزلت کی زندگی بسر کرنے کی دعوت دیتے تھے اور ترکِ علاقہ کی تلقین کرتے تھے۔ لاؤتسے کا قول ہے ”جو جانتا ہے وہ بولتا نہیں اور جو بولتا ہے وہ جانتا نہیں“۔ اس منفی نظریے نے بھمت کے ساتھ مل کر چینی معاشرے کو تنزل پذیر کر دیا۔ بدھ کی طرح دوسری صدی بعد از مسیح میں لاؤتسے کو بھی خدا تسلیم کر لیا گیا اور اس کے ساتھ متعدد دیوتاؤں اور شیطانوں کا اضافہ کر دیا گیا۔

جس طرح قدیم چینی مذہب میں ہشتر نشہ اور حیات بعد ممات کے عقائد کو درخورِ تجربہ نہیں سمجھا گیا اسی طرح چینی فلسفے میں منطق اور مابعد الطبیعیات سے اعتنا نہیں کیا گیا۔ چینی فلسفہ سراسر علمی اور فادائی تھا۔ چینی فلاسفہ نے حقیقت کبریٰ کی ماہیت پر کبھی بحث نہیں کی نہ ارسطو، کانٹ اور ہگئل کی طرح کسی قسم کا نظامِ فکر ہی پیش کیا۔ ان کا فلسفہ علمی انسان دوستی پر مبنی تھا۔ وہ صرف انسانی علاقوں اور قدروں سے بحث کرتے تھے۔ ان کی فلسفیانہ جستجو کا اصل مقصد یہ تھا کہ زندگی کو احسن طریقے سے گزارنے کے وسائل اختیار کئے جائیں۔ انہیں اس بات سے بحث نہیں تھی کہ انسان کہاں سے آیا ہے اور موت کے بعد کدھر جائے گا۔ وہ اس دنیا کی زندگی کو خوش آئند بنانے کے طریقوں پر غور کرتے تھے۔ انہیں عقلیت پسند نہیں

کہا جاسکتا یعنی وہ نظام کائنات کو عقلیاتی نظام بنانے پر اصرار نہیں کرتے بلکہ دانش و خرد کے حصول کی دعوت دیتے تھے اور دانش کا تقاضا اُن کے خیال میں یہی ہے کہ اس زندگی کی مسترتوں سے پوری طرح حظ اندوز ہوا جائے۔ اُن کے ہاں یہ بات ناقابل فہم تھی کہ انسان کسی بھی صورت میں زندگی کی مسترتوں سے دست کش ہو جائے۔ اُن کے فلسفے کے اصل اصول دو تھے ۱۔ معقولیت ۲۔ میانہ روی۔ کنفیوشس کو چین قدیم کا سب سے بڑا مفکر مانا جاتا تھا اُس نے مغرب کے فلاسفہ کی طرح کوئی ایسا نظام فلسفہ مرتب نہیں کیا جس میں الہیات، منطق، سیاسیات، اخلاقیات اور جمالیات کو ایک ہی مرکزی خیال کے تحت منضبط کیا گیا ہو۔ اُس نے باتوں ہی باتوں میں اپنے شاگردوں کی ایسی تربیت کی کہ وہ معتدل اور مربوط طریقے سے معاشرے کے مسائل پر سوچ سکیں اور صفائی سے اظہار خیال کر سکیں۔ اُس کا مقصد یہ تھا کہ ذہنی پرگندگی کو دور کر کے لوگوں میں زندگی کے مسائل کا صحیح شعور پیدا کیا جائے۔ سن یوٹانگ مغربی اور چینی فلسفہ کا موازنہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ

”چین میں کوئی نظام فلسفہ نہیں ہے نہ کوئی منطقی اصول استدلال ہے نہ فلسفے کی اصطلاحات ہیں نہ مابعد الطبیعیات کی ٹوشگائیاں ہیں۔ اُن کا فلسفہ عملی ہے یعنی زندگی کو کس طرح احسن طریقے سے گزارا جائے۔ وہ مغربی فلسفے کو فلسفہ ہی تسلیم نہیں کرتے۔ اُن کے خیال میں اس کا زندگی سے دور کا تعلق بھی نہیں ہے اور محض چند نظریات پر مشتمل ہے۔ وہ فلسفہ کو زندگی سے جدا نہیں سمجھتے اور فلسفہ پڑھتے نہیں بلکہ فلسفہ بسر کرتے ہیں مغرب میں فلسفے کے پروفیسر ضرور ہیں لیکن چینی مفہوم میں ایک بھی فلسفی نہیں ہے۔“

یونان کے چین کا پہلا فلسفی تھا لیکن قدما میں جو عظمت اور شہرت کنفیوشس کو نصیب ہوئی وہ کسی دوسرے کے حصے میں نہیں آسکی کنفیوشس (اصل نام: کنگ ہو، ۵۵۱ء تا ۴۷۹ء ق م) میں پیدا ہوا۔ وہ سخت بد صورت تھا۔ اُس نے انیس برس کی عمر میں شادی کی۔ چار برس کے بعد بیوی کو طلاق دے دی اور باقی ماندہ عمر تہجد کی حالت میں گزار دی۔ اُسے الہیات میں کوئی دلچسپی نہ تھی نہ اس موضوع پر وہ بات کرنا پسند کرتا تھا۔ اس نے بدھ کی طرح اصطلاح میں اسے لادری کہا جاسکتا ہے۔ اُس کی کوئی مابعد الطبیعیات تھی تو وہ یہ بھی کہ وہ ظاہر میں توافق و اتحاد کی دعوت دیتا تھا اور کہا کرتا تھا ”مجھے ہم گیر اتحاد کی جستجو ہے۔ اس کی تعلیمات کا اصول ”سنہری میاں روی“ تھا۔ اُس نے تعلیم یافتہ فلسفی اہل کاروں کی ایک جماعت تیار کی جو حکومت کے اعلیٰ عہدوں پر فائز ہوتے تھے اور اس طرح گویا فلاحیوں کے خواب کی تعبیر پیش کی۔ چین برس کی عمر میں وہ ایک ایسے حاکم کی تلاش میں نکلا جو اُس کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق حکمرانی کے فرائض انجام دے لیکن اس تلاش میں اُسے ناکامی ہوئی۔ بہر حال اُس کے مسلک کو سرکاری لحاظ سے ہمیشہ تاؤ مت اور بدھ مت پر فوقیت حاصل رہی۔

کنفیوشس لادتے کی طرح اس بات کی تلقین نہیں کرتا تھا کہ برائی کا جواب نیکی سے دو۔ اُس کے ایک شاگرد نے پوچھا ”آپ کا خیال کیا ہے؟ برائی کے عوض نیکی کرنا چاہیے؟“ اُس نے جواب دیا ”پھر نیکی کے عوض کیا کرو گے؟ برائی کے بدلے میں عدل کرو اور نیکی کا جواب نیکی سے دو“

کنفیوشس نے اچھی حکومت کے تین لوازم قرار دیئے: خوراک کی افراط، فوجی ساز و سامان کی فراہمی اور حاکم پر عوام کا اعتماد۔ ایک شخص نے پوچھا ”ان میں سے کسی ایک کو چھوڑنا پڑے تو کسے چھوڑیں؟“ جواب دیا ”فوجی ساز و سامان کو“ سائل نے پھر پوچھا ”اگر باقی دو میں سے کسی ایک کو ترک کرنا پڑے تو؟“ وہ بولا ”خوراک

کو ترک کر دو۔ مرنا تو ایک دن ہے ہی لیکن جب حاکم پر سے اعتماد اٹھ جائے گا تو مملکت تباہ ہو جائے گی۔“ اُس کے خیال میں حاکم کے لئے ضروری ہے کہ وہ اعلیٰ اخلاق کا مالک ہو کیوں کہ عوام ہمیشہ حکام کی تقلید کرتے ہیں، حاکم کا اخلاق اچھا ہو گا تو عوام کے اخلاق پر صالح اثر پڑے گا۔ کنفیوشس فطرتِ انسانی کا بہت بڑا مبصر تھا اور کہا کرتا تھا ”میں نے ایک بھی شخص ایسا نہیں دیکھا جو نیکی کا بھی اتنا ہی خواہاں ہو جتنا کہ وہ جس و جمال کا شیدائی ہوتا ہے اُس کا سوچا سمجھا ہوا عقیدہ تھا کہ مناسب تربیت سے انسان کی مخفی تعبیری صلاحیتوں کو بروئے کار لایا جاسکتا ہے۔ اس لئے ہم اُس کے مسلک کو رجائی کہیں گے۔

ہین خاندان کے عروج سے لے کر مابچوں کے زوال تک یعنی دو ہزار برس تک کنفیوشس کی تعلیمات چینوں کے ذہن و قلب پر حاوی رہیں۔ اُس کے اقوال اور تحریریں نصابِ تعلیم میں شامل تھیں۔ نتیجتاً اس دانش مند کی تعلیمات لوگوں کے مزاجِ عقلی میں نفوذ کر گئیں اور انہوں نے ایک ایسی مستحکم تہذیب کو جنم دیا جس نے ملک کو صدیوں تک خلفشار و انتشار سے محفوظ رکھا۔ چینی دستور کنفیوشس کو مذہبی حقیقت کی نگاہ سے دیکھتے رہے۔ اس دستور میں تین نظموں کے مجموعے ہیں اور چار نشر کی کتابیں ہیں جو کنفیوشس اور اُس کے شاگرد سن سی اس کے سوانح، خیالات اور آراء پر مشتمل ہیں۔ چینی طلبہ اور علماء ان کتابوں کے ایک ایک لفظ کو حفظ کر لیا کرتے تھے۔

فلاسفہ میں یانگ چو نے کنفیوشس کے افکار پر سخت نقد لکھا۔ اُس نے کہا کہ انسان زندگی دکھ بھری ہے۔ انسان کا مقصد حیاتِ حصولِ لذت ہونا چاہیئے۔ وہ خدا اور حیاتِ بعدِ ممات کا منکر تھا اور کہتا تھا کہ انسان فطری قوتوں کے ہاتھوں میں محض ایک بے جان کھلونا ہے، غفلت مند وہ ہے جو اپنے مقدر کو قبول کرے۔ کنفیوشس نے جس فطری نیکی، ہمدردی، محبت اور نیکو کاری کا ذکر کیا ہے وہ یانگ چو کے خیال میں احمقانہ ہرزہ مرائی ہے۔ وہ کہتا

ہے کہ اخلاق دھوکا ہے جو چالاک اور عیار لوگوں نے نادانوں کو دے رکھا ہے۔ ہم غیر محبت کا خیال محض ایک واسطہ ہے، زندگی کا اصل قانون ہم غیر نفرت اور بغض و عناد ہے۔ موت کے بعد کی نیک نامی سے کیا حاصل ہوگا، زندگی میں اچھے بھی بروں کی طرح دکھ جھیلے ہیں بلکہ بُرے لوگ اچھے لوگوں سے زیادہ زندگی کے لذائذ سے بہرہ یاب ہوتے ہیں۔ صرف احمق ہی کنفیوٹس کی طرح اخلاق کے چکر میں پڑتے ہیں۔ اہل دانش دنیا کی مسرتیں امکانی حد تک سمیٹتے ہیں۔

کنفیوٹس کے پیرو من سی اس (۳۷۲-۲۸۹ ق م) نے یانگ چوک لذت کی تردید میں قلم اٹھایا۔ وہ افلاطون اور ارسطو کا معاصر تھا۔ اُس کا اصل نام مانگ کو تھا۔ اہل چین اُسے کنفیوٹس کے بعد ربِّ بڑا فلسفی سمجھتے تھے۔ من سی اس اُستاد کی طرح حقیقت پسند تھا۔ اُس کا ایک قول مشہور ہے ”انسان کی بنیادی خواہشات دو ہیں، عورت اور خوراک، والیئر کی طرح من سی اس شخصی حکومت کو جمہوریت پر ترجیح دیتا تھا۔ والیئر کا یہ خیال اُسی سے ماخوذ ہے کہ جمہوریت میں بے شمار اشخاص کی تربیت کرنا پڑتی ہے جب کہ شخصی حکومت میں بادشاہ کی تربیت کرنا کافی ہے۔ من سی اس کی تعلیمات کا بنیادی اصول یہ ہے کہ انسان فطرتاً نیک ہے، غلط تربیت اور نامساعد حالات اُسے بُرا بنا دیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ معاشرے کی الجھنیں اور بُرائیاں انسانوں کی بُری فطرت کے باعث پیدا نہیں ہوتیں بلکہ بُری حکومت انہیں پیدا کرتی ہے۔ اس لئے حکومت کی باگ ڈور فلاسفر کے سپرد کر دینا چاہیے۔ اُس کا یہ نظریہ بڑا مقبول ہوا کہ جس حاکم کے خلاف عوام نفرت کا اظہار کریں اُسے معزول کر دینا چاہیے۔ اُس کا ہم قوم ہمسوں سے کہتا ہے کہ انسان فطرتاً بُرا ہے، جو نیکی اُس میں دکھائی دیتی ہے وہ تعلیم و تربیت اور سیاسی اداروں کی پیداوار ہے۔ انسان میں جملہ منفعت کی خواہش پیدا نشی ہے۔ اس کے برعکس من سی اس کا عقیدہ ہے کہ انسان فطرتاً نیک ہے، بُرا ماحول اُسے بُرا بنا دیتا ہے۔

کنفیوٹس کا ایک اور نامور پیرو چو ہسی تھا جس نے اُستاد کی تعلیمات کو ایک قاعدہ

نظامِ فکر کی صورت میں مرتب کر دیا اور بدھوں اور تاؤمت والوں کی مردم بیزاری کے خلاف تعلیم دی۔ چوتھی حقیقت کو دو گونہ قرار دیتا ہے۔ اس دُئی کے عناصر ترکیبی وہی ہیں جو قدیم چینی مذہب کے تھے یعنی یانگ اور ین یا حرکت و سکون جو مذکورہ دونوں کی طرح باہم منہرج ہوئے ہیں اور عناصرِ خمسہ پر اثر انداز ہو کر اشیاء کی تخلیق کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ لی (قانون) اور چی (مادہ) اپنے تعاون سے تمام اشیاء کو صورتِ شکل عطا کرتے ہیں اور ان میں ربط و نظم کو برقرار رکھتے ہیں۔ تمام اشیاء اور ان کی تلوہ میں پرتنائی چچی یا وجودِ مطلق متصرف ہے۔ چوتھی نے تائی چچی کو تائی ان یا راسخ العقیدہ پیروانِ کنفیوشس کے آسمان کے مترادف قرار دیا۔ چوتھی شخصی خدا کا منکر تھا اور خدا کا تصور ایک عقیداتی عمل کی صورت میں کرتا تھا۔ اُس نے کہا کہ فطرت محض قانون ہے اور کائنات کا قانون ہی اخلاقیات اور سیاست کا قانون بھی ہے یہ کہہ کر اُس نے رومہ کے رواقیین کی پیش قیاسی کی۔ وہ کہتا ہے کہ فطری قوانین کے ساتھ موافقت پیدا کرنا ہی حُسنِ اخلاق ہے اور اخلاقی اصولوں کی روشنی میں مملکت کا نظم و نسق کرنا ہی اعلیٰ سیاستدان کا کام ہے۔ فطرت بنیادی طور پر نیک خواہ ہے اور انسان فطرتاً نیک ہے فطرت کی پیروی کرنے میں امن، سلامتی اور دانش کا راز مخفی ہے انسان کی جبلتیں مادے (چچی) سے متصرف ہوئی ہیں اس لئے ان کو لی (قانون) کے تابع رکھنا چاہیئے۔

ہمارے زمانے میں چیرمین مادے تنگ اور ان کے پیروؤں نے کنفیوشس کے مسلک پر کڑی گرفت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کنفیوشس نے روساء اور امراء کے طبقے کی حمایت کی تھی اور وہ عوام کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ ان کے خیال میں کنفیوشس کا ہمہ گیر محبت کا درس گمراہ کن ہے اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ استحصالی طبقے سے بھی محبت کی جائے۔ انسان دوستی کا یہ تصور غلط ہے کیوں کہ ظالم سے نفرت اور ظلم کا استیصال کئے بغیر انسان دوستی کا دعویٰ نہیں کیا جاسکتا۔

چینی فلاسفہ کی اکثریت حقیقت پسند تھی۔ مثالیت پسندی کا رجحان بدھ مت کے ساتھ آیا چنا پھر ایک بودھ فلسفی وانگ یانگ کہتا ہے کہ چوہسی کی غلطی یہ تھی کہ اُس نے خارجی کائنات کے مشاہدے سے اپنے فکر و نظر کا آغاز کیا تھا۔ اُسے چاہیے تھا کہ وہ اپنے من میں دُوب کر صداقت کی جستجو کرنا جیسا کہ ہندوؤں کا شیوہ ہے کیوں کہ اُن کے خیال میں ذہن انسانی سے الگ کائنات کا کوئی وجود نہیں ہے لیکن مثالیت پسندی کا یہ رجحان چین میں پُنب زسکا۔

اہل مغرب میں والٹیر، اور لائب ٹرنز نے خاص طور پر چینی فلسفے کی عظمت کا دل کھوا کر اعتراف کیا۔ والٹیر کہتا ہے ”میں نے کنفیوشس کی کتابوں کو نظر غور سے دیکھا ہے۔ اور اُن سے اقتباسات بھی لے کر ہیں میں نے اُن میں پاکیزہ ترین اخلاق پایا جس میں ہمارے ہاں کے ریاکاروں کی ظاہر داری کا شائبہ تک نہیں ہے۔ لائب ٹرنز نے مشرق و مغرب کے فلسفوں میں ربط و تعلق پیدا کرنے کی دعوت دی۔ اُس نے کہا کہ اہل مغرب کو اخلاقی پستی سے بچانے کے لیے چین کے مفکرین کو یورپ میں مدعو کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ انہیں مقاصد حیات سے آگاہ کر سکیں۔ وہ کہتا ہے کہ اگر کس دانشمند کو اقوام عالم کی نیکی جانچنے کے لیے منصف مقرر کیا جائے تو وہ اپنی رائے لا محالہ چینوں کے حق میں دے گا۔

چینی رسم تحریر کی ایجاد کم و بیش ۱۵۰۰ (ق م) میں عمل میں آئی تھی۔ یہ واحد رسم تحریر ہے جس کی بنیاد حروف تہجی پر نہیں رکھی گئی۔ اس رسم تحریر کو ’خیال نگاری‘ کہا جاسکتا ہے یعنی چینی زبان کے الفاظ اپنے اسلوب اور موضوع کے اعتبار سے کسی نہ کسی علامت، خیال یا فنی و علمی تصور کی ترجمانی کرتے ہیں اس میں کس ایک خیال یا ایک تصور کو ایک ہی لفظ میں پیش نہیں کیا جاسکتا۔ اس لئے چینی زبان سیکھنے کے لئے عموماً تین ہزار علامتیں جاننے کی ضرورت ہے۔ اہل علم نے اس نوع کی تیس چالیس

علامتوں کے لغات بنائے ہیں چین میں بے شمار بولیاں بولی جاتی ہیں۔ ان میں سب سے بڑی ”کوآن ہوا“ تھی جسے غیر ملکی مندرائیں کہتے ہیں لیکن تحریر کی زبان ایک ہی ہے جس نے ملک بھر میں لسانی کی جگہی کو قائم رکھا ہے چین کے ایک سرے کا عالم ہزاروں میل دور کے عالم کی تحریر کو بڑی آسانی سے پڑھ لیتا ہے۔ چنانچہ زبان میں چینی کے صوتی عناصر شامل ہو گئے ہیں۔ چینی زبان دوسری زبانوں کی طرح محض مافی الضمیر کے اظہار کا وسیلہ نہیں ہے بلکہ چینوں کے جمالیاتی نصب العین کی ترجمانی بھی کرتی ہے۔ اہل چین خوش نویسی اور نقاشی کو ایک دوسری سے جدا نہیں سمجھتے، جس مضمون یا روشنائی سے لکھتے ہیں اُسی سے تصویر کشی بھی کرتے رہے ہیں۔ اس طرح چینی رسم تحریر اور نقاشی ایک دوسری میں گھل مل گئی ہیں۔ چین میں آغاز تاریخ ہی سے خوش نویسی کو فنون لطیفہ میں شمار کیا کرتے تھے۔

چین میں ٹائپ، چھاپے اور کاغذ کی ایجادات تے علوم و معارف کی اشاعت کو بڑا فروغ دیا۔ مشرقی چین میں بلاک کی چھپائی کا آغاز دسویں صدی کے اوائل میں ہو چکا تھا۔ سب سے پہلے بلاک سے کاغذ کے کرنس نوٹ چھاپے گئے۔ چھاپہ کی ایجاد تحریروں پر مہر ثبت کرنے کی رسم سے ہوئی چنانچہ چینی زبان میں چھاپے اور مہر کے لئے ایک ہی لفظ ہے۔ بلاک کی چھپائی سے سونگ عہد کی احیاء العلوم کی تحریک کو بڑی تقویت بہم پہنچی اور ہر موضوع پر بے شمار کتابیں چھپنے لگیں۔ اس طرح اطالیہ سے دوسو برس پیشتر چین میں نشاۃ الثانیہ کی تحریک جنم لے چکی تھی۔ مذہبی، علمی اور ادبی کتب کے ساتھ ساتھ لغات اور قاموس کی ضخیم کتابوں کی اشاعت بھی وسیع پیمانے پر ہونے لگی۔ چھاپہ چینوں کی ایسی عظیم ایجاد ہے جسے افادیت کے لحاظ سے صرف تحریر کی ایجاد ہی سے دوسرے درجے پر رکھا جاسکتا ہے۔ دنیا کی قدیم ترین مطبوعہ کتاب ہیرا سوتر ہے جو ایک بودھ سوامی وانگ چی نے ۸۶۸ء میں ۶۸۶ کو چھاپی تھی۔ چین کے متعلق بجا طور پر کہا گیا ہے کہ وہ اہل علم کا ملک ہے جہاں صدیوں سے اہل علم حکومت کرتے رہے ہیں۔

کاغذ کی ایجاد بھی تاریخِ عالم میں بڑی اہم ہے چین کو اس بات کا فخر حاصل ہے کہ اس میں قدیم زمانے سے کاغذ کا رواج ہو گیا تھا۔ ابتدا میں تو ت کد چھال سے کاغذ بنایا جاتا تھا جب ہندوستان سے بودھ سوامی کپاس لائے تو روئی سے کاغذ بنانے لگے۔ لفظ کاغذ چین کے لفظ 'کو کو ذ' کی بدلی ہوئی صورت ہے۔ روئی سے کاغذ بنانے کا طریقہ ترکستان والوں نے چینی قیدیوں سے سیکھا تھا اور سمرقند میں کاغذ کے کارخانے بھی قائم ہو گئے تھے۔ ۶۷۴ء میں سمرقند کی تسخیر کے ساتھ مسلمانوں کو روئی سے کاغذ بنانے کا راز ہاتھ آیا اور انہوں نے دمشق، حلب اور بغداد میں کاغذ سازی کے کارخانے قائم کئے۔ اطالیہ والوں نے یہ فن مصلیہ کے مسلمانوں سے سیکھا اور شدہ شدہ تمام یورپ میں اس کا رواج ہو گیا۔ جیسا کہ ذکر ہو چکا ہے اہل چین تاریخ نگاری کو اہم سمجھتے تھے۔ اہل مغرب چین کو "مورخوں کی جنت" کہتے ہیں۔ دنیا کی کسی قوم میں اتنے مورخ پیدا نہیں ہوئے ہوں گے نہ کہیں اتنی سیر حاصل اور جامع تاریخیں لکھی گئی ہیں۔ سرکاری مورخین اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر تمام واقعات بلا کم و کاست بیان کر دیتے تھے۔ انہوں نے تاریخ نگاری کو سائنس بنا دیا۔ تاریخ کے علاوہ اہل چین نے فلسفہ، قاموس، سپرد سوانح، فنِ طب اور فنِ راقی پر بھی بلند پایہ کتابیں شائع کیں۔ اہل چین نے ریاضیات اور طبیعیات سے چنداں اعتنا نہیں کیا۔

چین کے ناقدین ادب کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ادب جو حقائق کی ترجمانی کرنا ہے اور ادب جو مسرت بخشتا ہے۔ اول الذکر تشریحی اور معروضی ہے اور دوسرا موضوعی اور متغزلانہ ہے۔ وہ پہلی قسم کے ادب کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں کیوں کہ ان کے خیال میں اس سے فکر و نظر کی تربیت ہوتی ہے اور لوگوں کے اخلاق پر صلح اثر پڑتا ہے۔ چین میں شاعری کے علاوہ ناول اور ناولک کی اصناف بھی مقبول تھیں اگرچہ چین انہیں ادبِ عالیہ میں شمار نہیں کرتے تھے۔ چینی ناولوں اور داستانوں میں قدیم اور وسطیٰ زمانوں کے معاشرے کی سچی تصویریں

دکھائی دیتی ہیں۔ پہلا ناول غالباً ۱۲ ویں صدی بعد از مسیح میں لکھا گیا تھا۔ ’سان کو اوچی‘ کا ضخیم ناول بڑا مقبول تھا۔ چینی ناول فی الاصل غنائیہ تھا جس میں اداکاری کی بہ نسبت موسیقی کو زیادہ اہمیت دی جاتی تھی۔ چینی تھیٹر میں قدرتی مناظر کم دکھائے جاتے تھے۔ لباس البتہ بڑے قیمتی ہوتے تھے۔ اداکاری کی مختلف علامات مقرر تھیں۔ جب کوئی اداکار جھکتا تو اس کا مطلب یہ لیا جاتا کہ وہ دروازے کے نیچے سے گذر رہا ہے، اُس کے ہاتھ میں جھنڈی ہوتی جس پر پہیوں کے نشان بتاتے ہوتے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ رتھ پر سوار ہے اُس کے ہاتھ میں چھڑی ہوتی جس پر گھوڑے کے بال لگے ہوتے تو اُس کا مطلب یہ تھا کہ وہ کوئی فوق الطبع ہستی ہے۔ چینی شیخ کی ایک اور خصوصیت یہ تھی کہ پردہ نہیں گرایا جاتا تھا۔ تمثیل جاری رہتی تھی اور شیخ کے ملازم بے تکلفی سے سامان ادھر سے ادھر رکھ لیتے تھے۔

اہل چین قدیم زمانے سے شاعری کے دلدادہ رہے ہیں۔ بعض شاعر صبح سویرے دس بیس نظمیں کہہ لیتے اور انہیں رنگ برنگ کے کاغذوں پر لکھ کر ایک بانس پر لٹکالیتے اور بازار میں بیچتے پھرتے تھے۔ دوسرے فنون لطیفہ کی طرح چینی شاعری بھی فطرت پرستی کی لطیف مثالیں پیش کرتی ہے۔ اہل چین کا خیال تھا کہ نظم کو بے حد مختصر ہونا چاہیے کیوں کہ وہ ایک لمحہ کے جذباتی اہترزاز کی تخلیق ہوتی ہے۔ طویل نظموں کو وہ شاعری میں شمار نہیں کرتے تھے۔ اُن کی نظم ایک ہی تاثر یا ایک ہی تمثالی پیکر پیش کرتی تھی۔ چینی نقاد شاعر کے کردار اور اُس کی نظم کے مابین گہرا اور محکم رشتہ مانتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ اعلیٰ پائے کے شاعر کے لئے اعلیٰ کردار کا مانگ ہونا ضروری ہوتا ہے۔ چینی شاعروں نے شاعری اور مصوری کو ایک دوسری میں ضم کرنے کی کوشش کی۔ شاعر وانگ کے متعلق کہا گیا ہے ”اُس کی ہر نظم ایک تصویر تھی اور ہر تصویر ایک نظم تھی“۔ نمونے کے بطور دو چینی نظمیں درج ذیل ہیں۔

”؛ پھول کا عکس پانی میں دیکھو
اور حسینہ کا چہرہ چلمن کی تیلیوں میں سے دیکھو“

”جب تک میری آنکھیں ہیں
جب تک میری ٹانگیں ہیں
جہاں کہیں میں جاؤں میں کوہستانوں کا آقا ہوں
اور دریاؤں کا اور نسیم و صبا کا مالک ہوں۔“

چینی ادبیات میں چو یوآن (۳۴۳ - ۴۲۰ ق م) کا شمار عظیم ترین شاعروں میں ہوتا ہے اس کی شاعری تجرد و فراق اور حسرت و حرماں کے پرسوز جذبات کی تہایت موثر ترجمانی کرتی ہے۔ لی پو کو سب سے بڑا رومانی شاعر سمجھا جاتا تھا۔ ایک چینی نقاد نے اُس کے بارے میں کہا تھا ”وہ کوہ نمائی کی بلند چوٹی ہے جس کے سامنے سب پہاڑ اور پہاڑیاں حقیر و صغیر ہیں۔ وہ سُورج ہے جس کے سامنے لاکھوں تارے ماند پڑ جاتے ہیں۔ لی پو کا انجام بھی رومانی ہوا تھا۔ ایک رات وہ کشتی میں بیٹھا دریا کی سیر کر رہا تھا۔ خوب پی رکھی تھی۔ سطح آب پر چاندنی کی جھلک بھلا رہی تھی اور چاند کا عکس نیلگوں پانی میں لرز رہا تھا۔ لی پو نے جھک کر چاند کے عکس کو پکڑنا چاہا۔ اُس کا پاؤں رپٹا اور وہ چاند کی تلاش میں اندھیروں کو سدھار گیا۔“

قدیم چین غیر معمولی ذوقِ جمال اور اختراعی قابلیت کے مالک تھے اور تمام فنونِ لطیفہ میں یکساں قدرت و دسترس رکھتے تھے اُن کے فنِ تعمیر میں پگڈا کو کو وہی مقام حاصل ہے جو ہندوؤں کے شیکھر، بودھوں کے وہار، یہودیوں کے ہیکل، عیسائیوں کے کلیسیا اور مسلمانوں کی مسجد کو دیا جاتا ہے یعنی وہ بیک وقت عبادت گاہ بھی تھا اور فنِ تعمیر کا حسین نمونہ بھی تھا۔ قصوں اور دیہات میں ہر کہیں پگڈے دکھائی دیتے تھے۔ اُن کی گھنٹیوں کی

سُربلی آواز دلوں کو موہ لیتی تھی۔

چینی اپنی عمارتوں کو اونچے چبوتروں پر تعمیر کرتے تھے۔ عمارت کھنگل کی بنائی جاتی تھی اگرچہ سامنے کے حصے میں تراشے ہوئے پتھروں سے چُنائی کرنے کا رواج تھا۔ مکانوں میں لکڑی کی خوبصورت منقش جالیاں دیواروں کا کام دیتی تھی۔ دالان ستونوں پر تعمیر کرتے تھے جتھیں شگرفی مُرخ رنگ کیا جاتا تھا یا ان پر شوخ رنگوں سے نقش و نگار کرتے تھے۔ چھنوں کو بھی رنگتے تھے۔ شاہی محلوں کی چھتوں اور دیواروں پر زرد رنگ کرتے تھے جو چین کا شاہی اور قومی رنگ تھا۔ چین فنِ تعمیر کا عظیم کارنامہ دیوار چین ہے جس کی تعمیر تیسری صدی قبل مسیح میں شہنشاہی ہوانگ کی نے شروع کی تھی۔ یہ دیوار کم و بیش ڈیڑھ ہزار میلوں تک میدانوں، پہاڑوں، جھیلوں اور وادیوں میں سے گنتی چلی گئی ہے۔ جابجا برجوں میں فوجی چوکیاں قائم کر دی گئی تھیں۔ اس سے شہنشاہ کا مقصد ملک کو شمال کے وحش مغلوں کے حملوں سے بچانا تھا۔ چنانچہ جب دیوار چین ہنوں کی ترک تاز میں حائل ہوئی تو انہوں نے مغرب کا رخ کیا اور روم کی سلطنت کو تہ و بالا کر ڈالا۔ والیئر نے دیوار چین کا ذکر کرتے ہوئے لکھا تھا کہ اس عظیم نشانِ تعمیری کارنامے کے آگے فراہین مہر کے اہرامِ محض بلے کے ڈھیر دکھائی دیتے ہیں۔

چینی لکڑی اور سنگ مرمر کے مجسمے تراشتے تھے۔ کھنڈروں سے سیکڑوں بت جانوروں اور دیوتاؤں کے برآمد ہوئے ہیں۔ بدھ مت کی اشاعت کے ساتھ بت تراشی کا رواج عام ہو گیا اور چین سنگ تراش کا نس کے مجسمے بھی ڈھالنے لگے۔ وہ شہید نگاری کی طرف کچھ زیادہ توجہ نہیں کرتے تھے۔ دسویں صدی عیسوی کے بنائے ہوئے مجسمے فطرت نگاری کے خوبصورت نمونے ہیں سونگ خاندان (۹۶۰ء — ۱۲۷۹ء ب م) کے خاتے کے ساتھ مذہبی مجسمہ تراشی کو بھی زوال آگیا۔

جیسا کہ ذکر ہو چکا ہے چینی مصوری اور خوش نویسی میں چندال فرق نہیں کرتے تھے چینی جس مُوٹلم سے لکھتے اُسی سے تصویریں بھی کھینچتے تھے۔ روشنائی کالک، گوند اور تیل کی آمیزش

سے بندے تھے جو تحریر اور مصوری دونوں میں کام آتی تھی۔ بعد میں دوسرے رنگوں کا رواج بھی ہو گیا۔ چینی مصور سایہ اور تناظر کی پروا نہیں کرتے تھے اور قدرتی مناظر کو متوازی سطح سے نہیں بلکہ بالائی سطح سے دیکھنے کے عادی تھے۔ اُن کے ہاں مصوری کا مقصد حقیقت کی نقاب کشائی کرنا نہیں تھا بلکہ اسالیب کے وسیلے سے گریزاں رنگ مزاج کی ترجمانی کرنا تھا۔ وہ ہیئت کو بڑی اہمیت دیتے تھے اور اس کے لئے وہ رنگوں کی بجائے صحتِ خط کشی کا اہتمام کرنے لگے۔ چینی مصوروں نے کبھی بھی محاکاتِ نگاری (نقائش) سے اعتنا نہیں کیا۔ وہ حقیقت کے بجائے حسن کے ترجمان تھے۔ انہیں شبیہ نگاری سے واجبی ہی سی دلچسپی تھی۔ وہ اکثر و بیشتر پھولوں، پرندوں، درختوں اور کہساروں کی تصویریں کھینچتے تھے۔ ابن بطوطہ کے ایک بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ شبیہ نگاری میں بھی یدِ طولیٰ رکھتے تھے۔

”قرنِ تصویر کی چٹنگی اور کمال میں کوئی قوم چینوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی نہ رومی نہ اُن کے علاوہ اور کوئی کیونکہ یہ لوگ اس بات میں بڑی مہارت رکھتے ہیں۔ ہمارے مشاہدے کی بات ہے کہ چین کا کوئی شہر مہو جب ہم اس میں پھر کر واپس آتے ہیں تو وہاں ہم اپنی تصویریں شہر کی دیواروں اور کاغذ پر بنی ہوئی دیکھتے ہیں۔ ایک دفعہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ پائے تخت میں داخل ہوا اور ہم سب عراقی لباس پہنے ہوئے تھے ہم شاہ کو دربار سے واپس آئے اور بازار سے گزرے تو اپنی تصویر اور ساتھیوں کی تصویریں سب کاغذوں پر بنی ہوئی پائیں جو دیواروں پر لٹائی گئی تھیں ہم میں سے ہر ایک اپنی تصویر دیکھنے لگا اور اپنی شبیہ میں کچھ بھی فرق نہ پایا۔“

چین میں جنابِ مسیح کی پیدائش سے سیکڑوں برس پہلے مصوری ترقی یافتہ صورت میں موجود تھی۔ سونگ شہنشاہوں کے دورِ حکومت میں اہل چین کا شوقِ تصویر کشی جنوں

کی صورت اختیار کر گیا تھا۔ اس عہد میں مصوری نے بدھ اسلوب سے گلو خلاصی کرائی تھی اور آزادانہ نشوونما پانے لگی تھی شہنشاہ ہونے کی تسونگ خود بھی ایک بلند پایہ مصور تھا۔ اُس کے عہد میں آٹھ سو صنفِ اول کے مصور موجود تھے۔ تاہم عہد میں اس فن کو بڑی ترقی نصیب ہوئی۔ اس زمانے کا عظیم مصور و تانائیس تھا جو ریسم، کاغذ اور دیوار پر یکساں مہارت سے تصویریں کھینچا کرتا تھا۔ شمالی چین کے مصور آخر تک کلاسیکی روایات کی سختی کے ساتھ پابندی کرتے رہے جب کہ جنوب میں رومانی میلان رونما ہوا جس میں جذبات کے بے مابا اظہار پر زور دیا جاتا تھا۔ چین کا عظیم ترین مصور تانائیس تھا جس نے بودھوں کے معبدوں میں تین سو سے زیادہ نقوش بنائے تھے۔

چینیوں کا فطری مناظر سے عشق اُن کے ادب، شاعری، فلسفے اور مصوری میں نفوذ کر گیا۔ انہوں نے قدرتی مناظر، پہاڑوں، جھیلوں، جنگلوں اور پھولوں کی بے مثال تصویریں کھینچیں۔ اُن کی اصطلاح میں منظر کشی کا نام ”پہاڑ اور پانی“ تھا۔ چینی مصور فطری مناظر کی نقائی سے اجتناب کرتا تھا۔ وہ کسی منظر کو دیکھ کر پہرے اُس پر غور و تعمق کرتا رہتا اور جب تماشائی پیکر اس کی چشم تصور کے سامنے ابھر آتا تو وہ اپنے موقلم کی چند تیز تیز جنبشوں سے اُسے کاغذ یا ریشمی پارچے پر منتقل کر دیتا تھا۔ اُن کے قدرتی مناظر میں انسان کو حقیر و صغیر دکھایا گیا ہے۔ سی۔ ای۔ ایم جوڈ لکھتے ہیں۔

”چینی آرٹ بڑا سکون بخش ہے کسی کا قول ہے کہ عظیم ترین موسیقی آواز میں نہیں بلکہ سکوت میں مخفی ہے۔۔۔۔۔ چینیوں کی تصویریں اور منقش پارچے دیکھ کر مجھے یہ قول یاد آ گیا۔ چینی مصوری سے میں نے ایک اور تاثر لیا ہے اور وہ یہ ہے کہ اُن کی تصاویر میں ہمیشہ بڑے بڑے کوہستان اور جھیلیں دکھائی جاتی ہیں جن کے سامنے انسان تنہا مٹا، تنہا، دھندلا سا دکھائی دیتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ چینیوں کو انسان کی نقاشی میں چنداں دلچسپی نہ تھی اور وہ اس کے جمالیاتی ممکنات سے بے

پروا تھے۔ ایسا غالباً ارادۂ کیا جاتا تھا کہ قدرت کے عظیم منظر کے پس منظر میں اس حقیر و
 صغیر مخلوق کو گھرا ہوا دکھایا جائے۔۔۔ چینی آرٹ دُنیا بھر کا عظیم ترین آرٹ ہے۔
 مصوری کے شوقین اساتذہ کی تصاویر کو دیواروں کے ساتھ آویزاں نہیں کرتے
 تھے بلکہ انہیں کاغذ یا ریشم پر بنوا کر لپیٹ کر رکھ دیتے تھے یا بعض اوقات مربع کی صورت
 میں محفوظ کر لیتے تھے۔ اکثر شاہکاروں کو چھپا کر رکھتے تھے اور تنہائی میں بیٹھ کر ان کے حسن سے
 لطف اندوز ہوتے تھے۔ ہمان کی فیافت اور تواضع میں یہ بات بھی شامل تھی کہ کھانے سے
 فارغ ہو کر اُسے تصویریں اور ریشمی پارچے دکھائے جاتے تھے۔

چینی مصوری نے اسلامی دور میں بغداد، ہرات اور تبریز کے مکتب مصوری پر گہرے
 اثرات ثبت کئے تھے۔ اہل خانی سلاطین کے عہد حکومت میں جب چین پر ان کے ہم نسل
 متعلو کی حکومت تھی اسلامی ممالک اور چین کے مابین، سفیروں، تاجروں، ساحلوں،
 معماروں کا یگردوں اور فن کاروں کی آمد و رفت رہتی تھی جس سے چین کی مصوری کے اسالیب
 اسلامی ممالک میں رواج پائے۔ بدالدین حنی چینی لکھتے ہیں کہ

”توہوان کے قول سے یہ شہادت ملتی ہے کہ چینی مصور اور نقاش عہد عباسیہ کے اوائل
 میں کوفہ میں موجود تھے اور وہاں عربوں کو مصوری اور نقاشی سکھاتے تھے چینیوں
 کی مہارت فن مصوری میں مانی ہوئی تھی اور 9 ویں صدی عیسوی کے مسلمان
 اس سے بے خبر نہ تھے۔۔۔ ایران کے مشہور شاعر جامی نے ایک چینی مصور کو
 آمادہ کیا کہ ایک ہی کاغذ پر زینجی اور یوسف کی تصویریں بنائے۔ یہ تصویر اس وقت
 علمائے فن کے نزدیک یوسف و زینجی کے نام سے مشہور ہے۔ اسے دیکھ کر پرنسپل آرنلڈ

کو اعتراف کرنا پڑا کہ واقعہ اہل ایران چینی مصوروں سے کتابوں اور اشعار کی تزئین کرنے میں مدد دیتے تھے اور یہاں سے چین کے فنِ مصوری کا اثر ایران کے فنِ اسلامی پر پڑنا شروع ہوا اور وہ اپنی تصویروں میں طبعی مناظر اور چینی مصوری کے خصائص داخل کرنے لگے۔۔۔ اس میں شک نہیں کہ عہدِ مغول کی اسلامی مصوری میں چین کا اثر اور زیادہ صلی اور قوی نظر آتا ہے۔ سبب یہ تھا کہ ان فاتحین نے چین کو بہت سے اہل فن اور نقاشوں کو بغداد میں ہجرت کرائی اور ان کے عوض بہت سے مسلم صناعتِ قراقرم بھیجے گئے۔ پروفیسر آرنلڈ کا بیان ہے کہ ہلاکونے نہ صرف چینی نقاشوں کو ایران بھیجا بلکہ بہت سی تصویر دار کتابیں بھی ساتھ کر دیں۔۔۔ مغلوں کی حوصلہ افزائی نے فنِ مصوری کو عالم اسلام میں اس درجے پر پہنچا دیا کہ جس کی نظیر اس سے پہلے عالم اسلام میں نہیں ملتی۔۔۔ ایران کی چینی مصوری کا فنِ اسلامی پر گہرا اثر پڑا۔ اس اثر کا عکس نہ صرف ہندوستان کے مغول آرٹ میں جو ایران کا مُقلد تھا نظر آیا بلکہ اسلامی ادب میں بھی ان کی صدائے باز گشت سُنائی دیتی ہے۔ چینی اثرِ فنِ شاہ عباس کے زمانے تک رہا بلکہ اب تک ہے۔ عام طور پر یہ اثر عبقاقا، تنین اور کیلین کی شکلوں میں، بادلوں میں نیلوفر اور خشنکاش کے پھولوں اور پتلیوں سے اور مناظرِ طبعی میں دکھائی دیتا ہے۔ اگر آپ کو کسی عربی یا فارسی نسخے میں ان چیزوں میں سے کوئی چیز نظر آئے تو یقین کیجیے کہ چین کے فنِ مصوری سے متاثر ہے۔“

قدیم زمانے سے چینوں کے پیشِ نظر دو مقاصد رہے ہیں۔ دانش کا حصول اور حُسن و جمال کی ترجیح۔ جس طرح دانش کے حصول کے لئے وہ مابعد الطبیعیات کو بے ثمر سمجھتے تھے اسی طرح وہ حُسن و جمال کے نظریاتی پہلو سے بے توجہی کرتے تھے اور اُس کے عملی اور انبادی پہلو کو اہمیت دیتے رہے۔ اُن کے ہاں شروع ہی سے کاریگری اور فنِ کاری

کوئی فرق نہیں تھا اور وہ روزمرہ کی مصنوعات کو بھی حسین بنانے کے قہقہے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کے ارد گرد کی ساری چیزیں خوبصورت ہوں۔ ان کے اس ذوقِ جمال کا ثبوت ان کے برتنوں، ملبوسات، پردوں اور جالیوں میں ملتا ہے جن پر بے مثال گل کاری کی گئی تھی۔

سونگ خاندان کے ہمد حکومت میں اہل چین اپنے گھروں اور معبدوں کو خوبصورت چیزوں سے آراستہ کرتے تھے۔ نساجی، دھات کے کام، لیشب تراشی، کانسی، لکڑی اور ہاتھی دانت کے کام میں ان کا کوئی ثانی نہ تھا۔ لیشب تراشی چین کا خاص فن ہے۔ وہ لیشب کو ایسا پتھر کہتے ہیں ”جو شبہم کی طرح نرم ہوتا ہے“ چینی صنعت کا ذکر کرتے ہوئے مسعودی لکھتا ہے۔

”خدا کے بندوں میں اہل چین دستکاری اور نقش گہری میں کمال رکھتے ہیں۔ ہاتھ کے کام میں کوئی قوم ان پر سبقت نہیں لے جاسکتی۔ ان میں سے کوئی شخص جو ہاتھ کا ایسا کام کرتا ہے جو دوسرے لوگ نہیں کر سکتے تو وہ اُسے لے جا کر شاہی محل کے دروازے پر رکھ دیتا ہے اور سال بھر تک وہاں یونہی پڑا رہنے دیتا ہے۔ اگر اس اثنا میں کوئی دوسرا شخص اس میں کوئی عیب نہیں نکال سکا تو صانع کو بادشاہ کی طرف سے انعام ملتا ہے اور اُسے شاہی کاریگروں کے زمرے میں داخل کر لیا جاتا ہے۔ اگر عیب نکالا گیا تو اُسے کچھ نہیں ملتا اور اُسے شاہی دروازے سے بھگا دیتے ہیں“

قریبی بھی چینی صنعت کی تعریف میں رطب اللسان ہے۔

”باریک صناعات میں چینوں کو ایسی مہارت ہے کہ دوسری کوئی قوم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اہل چین کوئی چیز دیکھیں تو اُس میں عیب ضرور نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے سوا دنیا کی کوئی قوم دست کاری نہیں جانتی اور اس باب میں بالکل اندھی ہیں البتہ اہل بابل مستثنیٰ ہیں انہیں کانے کہا جاسکتا ہے۔“

جاہظ کہتا ہے۔

”چینی صناعات میں یونانی حکمت میں، ساسانی نظمِ مملکت میں اور ترک فنِ حرب کے ماہر ہیں۔“

ریشم سازی اور ریشم بافی خالصتاً چینی صنعت تھی۔ چینی ریشم کو ”سی“ کہتے ہیں۔ ریشم کے کیڑوں کو شہنتوت کے دھتوں پر پال کر ان سے ریشم حاصل کیا جاتا تھا۔ ۵۲۵ء میں چند نسطوری راہبوں نے چین سے ریشم بافی کا طریقہ سیکھ کر مغرب میں رائج کیا۔ انگلستان میں اس کا رواج پندرھویں صدی عیسوی میں ہوا تھا۔ چین کے منقش پارچات دُور دراز کے ملکوں کو برآمد کئے جاتے تھے۔ ایک تجارتی راستہ منگولیا، ترکستان، ایران اور ایشیائے کوچک سے گذرتا تھا جسے ”شاہراہِ ریشم“ کہتے تھے اور جس پر قبضہ کرنے کے لئے صدیوں تک رومیوں اور ایرانیوں میں لڑائیاں ہوتی رہیں۔ دوسرا راستہ بقول رشید الدین فضل اللہ کابل، پنجاب، دکن، بنگال اور تبت سے گذرتا تھا۔ پروفیسر ہر تھ کہتے ہیں کہ شام کے بازاروں میں چین کا ریشم سونے کے ساتھ ٹل کر بکتا تھا۔ روم میں چینی ریشم نہایت گراں قیمت تھا اور صرف سلاطین اور امرا ہی کو میسر آ سکتا تھا۔ چین کے ریشم باف پارچوں میں نہایت حسین فطری مناظر، رنگ برنگ کے پھول اور پودے، پرندے اور پہاڑ کاڑھتے تھے۔ انہوں نے فوجی کو مصوری کا ہم پایہ بنا دیا تھا۔ چینی کم خا، جو ایران میں مگر کھواب بن گیا، محل، زریفت اور پر نیاں بیش قیمت سمجھے جاتے تھے۔

چین کی حسین ترین صنعت جسے اربابِ نظر تمدنِ نوع انسان کا گراں قدر سرمایہ قرار دیتے ہیں اور جس کا جواب اپنی نفاست اور نزاکت کے لحاظ سے صرف چینی مصوری ہی پیش کر سکی ہے چین کی سفال سازی ہے جس میں چین کا کوئی حریف نہیں ہے۔ چین میں چاک کا استعمال آج سے چار ہزار برس پہلے موجود تھا۔ روغنی برتن، مین خاندان کے عہد (۶۲۰-۶۲۰ ق م) میں بننے لگے تھے۔ اس کے ساتھ ہی پورسلین کی ایجاد عمل میں آئی۔ پورسلین کا نام اہل مغرب کا دیا ہوا ہے جو پور سے لانا (کوٹری) سے مشتق ہے۔ چین کی اصل

پور سلین کی پہچان یہ ہے کہ اسے چاقو سے کاٹا جاسکتا ہے اور یہ چور چور نہیں ہوتا۔ سفال سازی کا بیان ابنِ فقہیہ کی کتاب میں ملتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عربوں کو نویں صدی عیسوی میں اس صنعت کا علم ہو چکا تھا۔ مزید تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ عرب تاجر چین کے برتنِ خلفائے بنو عباس کے لئے بغداد لایا کرتے تھے۔ چینی سفالین کے ٹکڑے جو عہدِ تانگ کے بنے ہوئے ہیں حال ہی میں کھود کر نکالے گئے ہیں۔ صلیبی جنگوں کے دوران میں عربوں نے سفال سازی کا فن وینس والوں کو ۱۴۷۰ء میں سکھایا تھا۔

چینی سفال سازی کو محض ایک صنعت ہی نہیں سمجھتے تھے بلکہ اسے فنِ لطیف بھی خیال کرتے تھے۔ سفال سازی میں انہوں نے جمالیّت اور افادیت کا حسین امتزاج پیش کیا ہے۔ چاء نوشی اُن کے لئے مستقل معاشرتی ادارہ بن گئی تھی جس کے لئے انہوں نے چینی کے نازک اور نفیس برتن تخلیق کئے۔ منگ خاندان کے سفال ساز تین صدیوں تک محنت کرتے رہے کہ اس فن کو سونگ عہد میں جن بنڈیوں پر پہنچا دیا گیا تھا انہیں برقرار رکھا جاسکے چنانچہ زرد رنگ، انڈے کی طرح کے ہلکے نیلے رنگ اور سفید براق رنگ تکمیل کو پہنچ گئے۔ سفید اور نیلے رنگوں کا ایک پیالہ جس کا نام شہنشاہ دان لی کے نام پر رکھا گیا تھا۔ سفال سازی کا ایک عظیم شاہ کار ہے۔ سونگ سفالین کے ہاتھی دانت کی طرح سفید برتنوں کو ٹینگ یا و، کہتے تھے چینی کے برتنوں میں رنگ بزرگ کے پھولوں، بیل بوٹوں پہاڑی مناظر، اژدھے، عقاب، چنڈول وغیرہ نے نہایت دل فریب نقوش بنائے جاتے تھے۔ اہل چین تصاویر کی طرح برتنوں کو بھی مناعاً عزیز سمجھتے تھے اور انہیں۔

سلیت سینت کر رکھتے تھے۔ سفال سازی کے ساتھ انہوں نے سنگِ لیشب کی تراش کو بھی فنِ لطیف بنا دیا۔ کسی تو نے لیشب اتنی حسین صورتوں میں تراشا ہوگا۔

چینیوں کے علی ذہن نے جس طرح مابعد الطبیعیات میں دلچسپی لینے کے بجائے خلاق و عمل کو اپنا شروع فکر بنایا تھا اسی طرح انہوں نے نظری سائنس، ریاضیات

اور طبیعیات کو درخورِ توجہ نہیں سمجھا اور، بے لگشہ سائنس کے علمی اور افادی پہلوؤں کو پیشِ نظر رکھا چنانچہ اہل چین نے علمی سائنس میں عظیم ایجادات کیں جن میں سے بعض انقلاب آور ثابت ہوئیں۔ ان میں ٹائپ، ہلاک کی چھپائی اور کاغذ کا ذکر آچکا ہے بارود اور قطب نما کی طرف توجہ دلانا باقی ہے۔ اہل مغرب ان ایجادات سے عربوں کے واسطے سے روشناس ہوئے تھے۔ ابتدا میں چینی بارود کو آتش بازی کے لئے استعمال کرتے تھے لیکن بعد میں جنگ میں بھی برتنے لگے۔ بارود تانگ عہد کی ایجاد ہے۔ سونگ خاندان کے دورِ حکومت میں اسے جنگی ہتھیار بنادیا گیا۔ چینی میدانِ جنگ میں جلتی ہوئی ہوائیاں دشمن کی صفوں اور فروگاہ پر پھینکتے تھے چنگیز خاں نے چین فتح کیا تو اپنے ساتھ ایسے قیدی بھی لے گیا جو اس فن کے ماہر تھے۔ ان کی مدد سے اُس نے 'توپ خانہ' بنایا جس کے افسر کو تانار کی یا ڈیو بھتے تھے یہ لوگ منجیقوں سے اڑتی ہوئی آگ پھینکتے تھے۔ عربوں نے بارود سازی کا ہنر چینیوں سے سیکھا تھا مغرب میں اس کا رواج روبر بیک کے زمانے میں ہوا جس نے عربی کتابوں سے بارود سازی کی ترکیب سیکھی تھی۔ صلیبی جنگوں میں عربوں نے آتش باری سے کام لیا۔ وہ پہلے دشمن کے قلعے پر منجیق سے روغنِ نفت پھینکتے تھے اور پھر آتشی ہوائیوں سے اُس میں آگ لگا دیتے تھے۔ ہندوستان میں ظہیر الدین بابر توپ خانہ لایا تھا۔

قطب نما چینیوں کی دوسری انقلاب آور ایجاد ہے۔ چینیوں نے اس سے بحری سفروں میں کام نہیں لیا۔ عرب جہاز ران اس مقصد کے لئے قطب نما استعمال کرنے لگے۔ عربوں کے توسط سے اہل مغرب اس ایجاد سے روشناس ہوئے تو بحری سفروں میں آسانی ہو گئی اور اس کی مدد سے میجی لان، کولمبس، واسکو ڈا گاما وغیرہ طویل بحری سفروں پر روانہ ہوئے اور نئے نئے براعظم دریافت کئے۔

اقتصادی نقطہ نظر سے چینیوں کی ایک اہم ایجاد کاغذ کے کرنسی نوٹ تھے جنہیں ابنِ بطوطہ نے داہم کاغذ کا نام دیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ملک چین میں سیکڑوں کی بجائے

انہی دراہم کاغذ کا رواج تھا۔ جب کبھی کوئی کرنسی نوٹ پھٹ جاتا تو لوگ اُسے سرکاری خزانے سے بدلوا لیتے تھے اور اس کرنسی پر نہایت درجہ اعتنا دیکھتے تھے۔ اہل مغرب نے کاغذ کے کرنسی نوٹ اہل چین سے اخذ کئے۔ تفریح کے میدان میں چینسیوں کی دو ایجادات معروف ہوئیں فٹ بال اور تاسل۔ تاسل کے پتوں پر آج بھی چینی نقوش دکھائی دیتے ہیں اہل مغرب نے یہ کھیل چینسیوں ہی سے لئے تھے۔

چینی معاشرہ مساوات کے اصول پر مبنی تھا۔ کسی شخص کو اُس کے پیشے کے باعث حقارت کی نظر سے نہیں دیکھا جاتا تھا۔ حکومت کے عہدوں کے انتخاب کے لئے مقابلے کے امتحان لئے جاتے تھے جن میں ہر شخص شریک ہو سکتا تھا۔ ذات پات کی تمیز کا کوئی وجود نہیں تھا۔ اس کے باوجود طبقاتی تفریق موجود تھی۔ اہل علم کا مرتبہ بہت بلند تھا۔ چین کے متعلق کہا گیا ہے کہ وہ اہل علم کا ملک ہے جہاں صدیوں سے اہل علم حکومت کرتے رہے ہیں۔ عالموں کے بعد کسانوں کا درجہ تھا۔ ان کے بعد کاریگروں کا طبقہ تھا، سب سے ادنیٰ مقاماً جبروں کا تھا، کیوں کہ چینسیوں کے خیال میں یہ لوگ دوسروں کی محنت و مشقت سے بنائی ہوئی اشیاء کا محض تبادلہ کر کے دولت کمانے ہیں دوسری قدیم اقوام کی طرح نظام معاشرہ جاگیردار تھا۔ شہنشاہ مالیہ اور دوسرے محصولات جنس کی صورت میں وصول کرتا تھا۔ غلامی اور بردہ فروشی کا رواج عام تھا۔ منتخب حسین کنیزیں بادشاہ اور امراء کے شبستانوں میں داخل کی جاتی تھیں ان کی نگرانی پر خواجہ سرا مامور تھے شہنشاہ کے کارندے نو عمر پری چہرہ لڑکیوں کو اطراف ملک سے چُن چُن کر خرید لاتے تھے محل میں عمر رسیدہ، تجربہ کار عورتیں مزید انتخاب کرتی تھیں۔ وہ انہیں دن رات زیر مشاہدہ رکھتیں اور بغور دیکھتی رہتیں کہ کوئی لڑکی سوتے میں غرٹے تو نہیں لیتی یا اس کے بدن پر کوئی داغ تو نہیں ہے یا سانس بدبودار تو نہیں ہے۔ پھر ان کے بدن کو عطر میں بسا کر باری باری شہنشاہ کے شبستان شوق میں بھیجا جاتا تھا۔ شہنشاہ کی موت پر اُس کی محبوب کنیزیں بھی اُس کے ساتھ مقبرے میں

زندہ دفن کر دی جاتی تھیں تاکہ اگلے جہان میں بھی وہ اُن کے حُسن و جمال سے تمتع کر سکے۔ امراء اور روساء اپنی بیٹیاں شہنشاہ کے حرم کے لئے پیش کرتے تھے جن میں منتخب لڑکیوں کو شرفِ قبولیت بخشا جاتا تھا۔ قحط کے دنوں میں ماں باپ اپنے بچوں کو اونے پونے فروخت کر دیتے تھے۔ باپ اس بات کا مجاز تھا کہ اپنی بیٹیوں اور سرکش بیٹوں کو لوٹڈی غلام بنا کر بیچ ڈالے۔ بالائی طبقے میں کثرتِ ازدواج کا رواج تھا۔ میویوں اور کنیزوں کی تعداد پر کوئی قدغن نہیں تھی۔ ایک فلسفی کو ہنگ منگ نے ایک دفعہ کثرتِ ازدواج کی حیات میں کہا تھا ”تم نے چاء دانی تو دیکھی ہوگی جس کے پاس چار پیالیاں رکھی ہوں، کیا تم نے کبھی دیکھا ہے کہ ایک پیالی کے پاس چار چاء دانیاں رکھی گئی ہوں۔“ دوسری قدیم اقوام کی طرح چین میں بھی آغازِ تمدن سے کسبیاں موجود تھیں جو نواحِ گانے سے عیش و عشرت کی محضوں کو گرم کرتی تھیں۔ چین کی سیاسیات، ادبیات، موسیقی، تمثیل اور قصوں میں ان کسبیوں کی جھلکیاں دکھائی دیتی ہیں۔ شادی شدہ مرد فحشہ خانوں میں جانا باعثِ ننگ و عار نہیں سمجھے جاتے۔

چین حُسنِ نسوانی کے بڑے مبصر تھے۔ انہوں نے ہوا و موس کی دنیا میں بھی بڑی لطافتیں پیدا کیں۔ لڑکیوں کے پاؤں اوائلِ عمر ہی میں باندھ دیتے تھے۔ جب وہ جوان ہو جاتیں تو اُن کے ننھے مٹے پاؤں کو ”منہری کنول“ اور ”مِعَطْرُوس“ کہا کرتے تھے۔ چینی عورت اپنے شوہر کے سوا کسی کو اپنے پاؤں نہیں دکھاتی تھی اور انہیں چھپائے رکھنے میں وہی اہتمام کرتی جو دوسری اقوام کی عورتیں اپنی چھاتیاں چھپانے میں کرتی ہیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ کسی نامحرم نے اتفاق سے کسی عورت کے پاؤں دیکھ لئے اور عورت نے مارے مٹم مٹے خود کشی کر لی۔ عورتوں کے ننھے مٹے پاؤں چینیوں کے لئے بے پناہ جنسی کشش کا سامان رکھتے تھے کیوں کہ ان سے چلنے وقت بوجھل کوھوں میں نفس پرور تموج پیدا ہوتا تھا اور سُریر کا اُبھار نمایاں ہو جاتا تھا۔ شادی کو خاندان کی بقا اور تقویت کا باعث سمجھے جاتے۔ خاندان

ہی تمام معاشرے کا مرکز و محور تھا خاندان کا سردار اور سربراہ سب سے بڑا بیٹا ہوتا تھا۔ بزرگوں کو دیوتا سمجھ کر ان کی پوجا کرتے تھے، بیٹوں کی تعداد پر فخر کرتے تھے اور بیٹیوں کی پیدائش پر ناک بھوں چڑھاتے تھے کیوں کہ ان کے بیٹے جہیز فراہم کرنا پڑتا تھا۔ روساء اور امراء کی عورتوں کا مقام الٰہیہ و قبیح تھا۔ چین کی تاریخ میں کئی شہزادیوں کا ذکر آیا ہے جنہوں نے بے پناہ طاقت حاصل کر لی تھی۔ ملکہ تا، کی نہایت سفاک تھی۔ اُس کی عیاشی کی حد یہ تھی کہ اُس کی شباز محفلوں میں ننگی عورتیں مرد مل کر ناچا کرتے تھے۔ کچھ درباریوں نے تنگ آکر اُس کے خلاف سازش کی لیکن راز فاش ہو گیا اور باغیوں کو عبرت ناک سزائیں دی گئیں۔ ملکہ نے عذاب دینے کا ایک نیا طریقہ اختراع کیا۔ وہ یہ تھا کہ ایک گڑھے میں آگ جلا دی گئی۔ اُس کے عین اوپر ایک افقی بانس گاڑ دیا گیا اور بانس پر چربی مل دی گئی۔ باغیوں کو حکم دیا گیا کہ وہ باری باری نٹوں کی طرح بانس پر چل کر گڑھا پار کریں جب کوئی اجل گرفتہ بانس پر سے پھسل کر آگ کے الاؤ میں گرتا تو ملکہ خوشی سے تالیاں پیٹتی تھی۔

طبقہ امراء کی عورتیں مرد نہایت بیش قیمت ریشمی لباس پہنتے تھے۔ ان کی قبا کی آستینیں بڑی بڑی اور کھلی ہوتی تھیں۔ ان میں ہاتھ چھپا کر رکھتے تھے۔ امراء اپنے ہاتھوں کے ناخن بڑھا لیتے تھے جو اس بات کی علامت تھی کہ وہ اپنے ہاتھ سے کام نہیں کرتے۔ کشتا کی سواری کا رواج عام تھا جسے قلی کھینچتے تھے تخت رواں کو غلام اٹھائے اٹھائے بھرنے لگتے۔ چینی عورت کا حسن و جمال ضرب المثل بن چکا ہے۔ اُس کے جسم پر سر کے بالوں کے سوا کہیں بھی بالوں کا نام و نشان نہیں ہوتا۔ چینی عورتوں کے بدن کو سنگ مرمر سے تشبیہ دینے لگے تھے اور اُس کے جسم کی خوشبو کو ”مرمر کی خوشبو“ کہا کرتے تھے۔ لعبت، چین کی ترکیب ناری ادب میں چینی عورت کے حسن کی یاد دلاتی ہے۔

دیہات میں کہگل کے مکان تعمیر کرتے تھے جن کی دیواریں بانس کی بنائی جاتی تھیں۔ کھڑکیوں میں شیشے کے بجائے رنگین منقش کاغذ لگاتے تھے، درمیان میں کھدا صحن ہوتا تھا جس کے گرد کمرے تعمیر کئے جاتے تھے۔ ایک ہی مکان میں سارے کا سارا کنبہ دادا دلی ماں باپ بیٹے پوتے مل کر رہتے تھے۔ نہر کے گھاٹ کو عورتوں کے آپس میں مل بیٹھنے اور خوش گپیاں کرنے کا مقام سمجھا جاتا تھا۔ مرد بلیوں سے بالٹیاں لٹکا کر کھیتوں کو پانی دیتے تھے، مٹی کے برتن استعمال کرتے تھے، چاول کھپیوں سے کھاتے تھے۔ گوشت لمبیاب تھا، سبزیاں تیل میں ابالی جاتی تھیں اور شکر خاص خاص تقریدت ہی پر استعمال کی جاتی تھی۔ قصبات میں متوسط طبقے کے مکان میں دیوان خانہ ہوتا تھا جہاں مہمان آکر بیٹھتے تھے۔ دیواروں پر لکڑی کی تختیاں آویزاں کی جاتی تھیں جن پر گھر والوں کے آباء و اجداد کے نام لکھے جاتے تھے۔ دیہاتی عورتیں کھیتی باڑی میں مردوں کا ہاتھ بٹاتی تھیں اور اس سے فارغ ہو کر سینے پر وتے اور پکاتے رہندھنے کا دھندا کرتی تھیں۔ مرد کھلے ازار پہنتے تھے جن پر لمبے بھورے یا نیلے رنگ کے چٹے پہنے جاتے تھے۔ خاص خاص مواقع پر ان چٹوں پر چھوٹی سی صدری بھی پہن لیتے تھے۔ چارے میں کپڑوں میں رُوئی بھر کر سی لیتے تھے۔ عورتیں چنے کی بجائے بھوٹی صدری پہنتی تھیں جن کا رنگ نیلا یا سیاہ ہوتا تھا۔ سر پر مال پیٹ لیتی تھیں۔ شہری عورتیں اپنے لباس پر کشیدہ کاری سے خوبصورت بیل بوٹے بناتی تھیں۔ گرمی میں مرد تنکوں کی بنائی ہوئی ٹوپیاں پہنتے تھے۔ عوام کھردرے کپڑے یا تنکوں کے بنائے ہوئے جوتے پہنتے تھے۔ چمڑے کے جوتے صرف امراء پہنتے تھے بچے کی پیدائش کے دن ہی اس کی عمر ایک برس کی فرض کر لی جاتی تھی۔ نوروز پر اس کی عمر میں ایک سال کا اضافہ کر لیتے تھے مثلاً جو لڑکا نوروز سے دس دن پہلے پیدا ہوتا وہ نوروز کے آنے پر دو برس کا ہو جاتا تھا۔ یکم ایک ماہ کا ہوتا تو اس کا جشن مناتے تھے اور اُسے ”دودھ کا نام“ دیا جاتا تھا۔ مدرسے میں داخلے پر ”کتابی نام“ رکھتے تھے۔

بیٹوں کے بڑے چوتھے کرتے تھے۔ لڑکیاں اپنے بھائیوں کی خدمت پر کمر بستہ رہتی تھیں۔ بچوں کو چھٹپن ہی سے بڑوں کا ادب کرنا سکھایا جاتا تھا۔ شہروں میں لڑکوں کو کاریگروں کی شاگردی میں دے دیتے تھے دیہات میں لوہار، ترکھان، موچی وغیرہ سال بھر کی خدمت کا معاوضہ اناج کی صورت میں وصول کرتے تھے جیسے ہمارے دیہات میں سیپ کا رواج ہے۔

چینیوں کا سب سے اہم تہوار نوروز تھا۔ اپنی تقریب پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کھلونے تقسیم کرتے تھے، ہر کہیں رنگین قندیلیں روشن کی جاتی تھیں۔ تہوار کی آمد سے کئی دن پہلے سے اس کی تیاریاں جوش و خروش سے شروع ہو جاتی تھیں نوروز کی دعوتوں میں خاندان بھر کا اجتماع ہوتا تھا، مکانوں کو رنگ برنگ کی کاغذی جھنڈیوں اور پھریوں سے سجایا جاتا تھا۔ ان ایام میں محتاجوں کو کھانا کھلانے تھے اور ایسے عزیز، چھوٹے بڑے سب مسرور و شادماں دکھائی دیے تھے۔ نوروز کی رات کو بزرگوں کے شجروں کی تختیوں کے سامنے آگ روشن کی جاتی تھی اور پٹنے داغے جلتے تھے۔ آتش بازی اور بازی گری کے پرجوش مظاہرے کرتے تھے۔ بازی گرافتی بانسوں پر ایسے حیرت انگیز کرتب دکھاتے تھے کہ تماشاائی دنگ رہ جاتے تھے۔ یہ فن آج بھی چینی سرکس کی صورت میں زندہ ہے نوروز کی رات جاگ کر گذاری جاتی تھی۔ بادچی خانے کے دیوتا کو جلدانے کی رسم بھی اسی رات کو ادا کی جاتی تھی۔ اس دیوتا کی تصویر دیوار پر لٹکائی جاتی تھی جہاں وہ سال بھر لٹکی رہتی۔ نوروز کی رات کو اسے نذر آتش کر دیتے تھے اور نئی تصویر لٹکا دیتے تھے۔ چودہ روز کے جشن کے بعد یہ تہوار ”قندیلوں کی دعوت“ پر ختم ہو جاتا تھا۔ جو چینیوں کی سب سے دلکش تقریب تھی۔ پانچویں چاند کے پانچویں دن ”اژدہے کی کشتی“ کا تہوار منایا جاتا تھا۔ اژدہا پانی کا مقدس دیوتا تھا اس موقع پر کشتیوں کی دوڑیں ہوتی تھیں۔ آٹھویں ماہ کے پندرھویں دن بدر کے اعزاز میں خزاں کا تہوار منایا جاتا تھا۔ بدر کو امن اور

سلامتی کی علامت جانتے تھے۔ بچوں کا خاص تہوار پٹنگ بازی کا تھا۔ نویں چاند کے نویں دن بچے اور جوان پہاڑیوں پر جا کر پٹنگ اڑاتے تھے۔ یہ پٹنگ رنگین کاغذوں کے بنائے جاتے تھے۔ ان میں سیٹیاں لگاتے تھے جو ہوا میں بڑی سریلی آوازیں بکھیرتی تھیں۔ عام طور سے پٹنگ اڑ دے یا تیلی کی شکلوں کے بناتے تھے۔ بیاہ پر آتش بازی کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ آتش باز آن کی آن میں باغ لگا دیئے جن میں مختلف پھولوں اور درختوں کو بڑی چابک دستی سے دکھایا جاتا تھا۔ چینی تقویم قمری تھی۔ سال کے بارہ مہینوں کے نام جانوروں کے نام پر رکھتے تھے مثلاً سالِ موش، سالِ گرگ وغیرہ۔

چاول شروع سے چینیوں کا من بھاتا کھانا رہا ہے۔ وہ مچھلی اور گھونگا بھی شوق سے کھاتے تھے۔ دریاقوں کے کناروں پر بسنے والے بے شمار لوگ مچھلیاں پکڑ کر گزراوقات کرتے تھے۔ ماہی گیری بڑا منفعت بخش پیشہ سمجھا جاتا تھا۔ چین کی کوئی دعوت چاول اور مچھلی کے بغیر مکمل نہیں سمجھی جاتی تھی۔ چاء پر تو وہ جان چھڑکتے تھے۔ انہوں نے چاء نوشی کو ایک مقدس ادارہ بنا لیا تھا۔ چار چین کے تحائف میں سے ہے جو اُس نے دوسری اقوام کو دیے ہیں چینی زبان میں چار اُس پانی کو کہتے ہیں جو کھول کر چاء کا زعفرانی رنگ کا عرق نکالتا ہے۔ چائے پیتوں کو کہتے ہیں عربوں میں یہ لفظ شامی بنا، ترکی، فارسی اور پرنگالی میں چائے کا لفظ موجود ہے۔ یہ لفظ انگریزی زبان میں ٹی (TEA) اور فرانسیسی میں تے بن گیا ہے۔ سیلمان سیرانی پہلا عرب تھا جس نے ”ساح“ کا پتہ بتایا۔ اپنی تاریخ میں اُس نے ’ساح‘ لکھا ہے جو بعد میں شامی بن گیا۔ اہل مغرب چاء کے رواج سے پہلے ناشتے میں سیر پیئے تھے۔ پہلا یورپین جس نے چار بنانا سیکھا ایک ایرانی تاجر حاجی محمد کاشاگرد تھا جس نے اُسے چاء کشید کرنے کا طریقہ بتلایا۔ یہ ۱۵۳۵ء کی بات ہے۔ اس کے بعد مغرب میں چار نوشی کا رواج عام ہو گیا۔

اس میں شک نہیں کہ قدیم چینیوں نے تمدنِ عالم میں پیش ہوا اضافے کے اٹناپ،

بلاک کی چھپائی، بارود، قُطب نما، رُوئی کا کاغذ، کمرنسی نوٹ، مقابلے کے امتحان، گھیٹ پاس، کنخاب و پرنیاں، دیبا، چاء، تاش، لیشب تراشی، سفال سازی اور مُصویری کے شاہکار اس عظیم اور درخشاں تمدن سے یادگار ہیں۔ ان سے بھی زیادہ قیمتی اُن کی معنوی میراث ہے۔ وہ عملی اخلاق کے قائل تھے جس میں کردار اور شخصیت کی تعمیر پر زور دیا جاتا تھا۔ برٹرنڈ رسل نے کہا ہے۔

”آرٹ میں چینوں کا نصب العین حسن و جمال ہے اور زندگی میں معنویت پسندی“
چینی تمدن کا ذکر کرتے ہوئے ہر دیال نے لکھا ہے۔

”یہ عظیم خیال پسین تہذیب کی بیش قیمت میراث ہے کہ عقل و خود کے ساتھ ساتھ اعلیٰ کردار کی تشکیل کی جائے اور دونوں کو ریاست کی خدمت کے لئے وقف کر دیا جائے“